LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA EN LA IGLESIA MORAVA NICARAGUENSE: "Aportes para un modelo contextual"

Por

Timoteo Simons Flores

TESIS

En cumplimiento parcial de los requisitos para el grado de **Licenciatura en Ciencias Teológicas con énfasis en Educación Teológica**.
Profesor guía: Dr. Victorio Araya Guillén

UNIVERSIDAD BÍBLICA LATINOAMERICANA
Escuela de Ciencias Teológicas

La educación teológica en la

IGLESIA MORAVA NICARAGÜENSE:
"Aportes para un modelo contextual"

Estudiante:
Timoteo Simons Flores

Agosto, del 2006

LA EDUCACIÓN TEOLÓGICA EN LA IGLESIA MORAVA NICARAGUENSE: "Aportes para un modelo contextual"

Tesis

Sometida el 24 de Agosto de 2006 al cuerpo docente de la
Universidad Bíblica Latinoamericana, en cumplimiento parcial
de los requisitos para optar al grado de Licenciatura
en Ciencias Teológicas.

Timoteo Simons Flores

Tribunal integrado por:

____
Dr. Victorio Araya Guillén
Profesor guía

____
Dr. Jaime Prieto Valladares
Dictaminador

____
MSc. Edwin Mora Guevara

Lector

AGRADECIMIENTOS

A nuestro Dios, fuente de sabiduría y sustento para los seres humanos. Su amor fue expresado de mil maneras y me dio la confianza para creer que aquello que emprendíamos, sí era posible. Su apoyo fue cada vez providencial para nuestra investigación y para culminar esta etapa de nuestros estudios teológicos.

A mi amada esposa: Enriqueta Escobar y a mi querido hijo Januard J. Simmons Escobar, quienes de forma permanente tuvieron muestras de amor y aliento para poder culminar con éxito este periodo de estudios teológicos.

Al cuerpo docente y personal administrativo de la Universidad Bíblica Latinoamericana, quienes me brindaron su apoyo durante todo el transcurrir de mis estudios. Asimismo, tuvieron muestras de cariño en lo personal y para mi familia.

A todas las personas que me apoyaron, aunque no puedo mencionarlas a cada una de ellas, sus nombres están grabados en mi vida. Son muchas personas a las cuales debo un agradecimiento y desde aquí, ruego a Dios bendiga sus vidas y les lleve este mi sentir.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de investigación a:

La memoria de los pastores moravos (Q.E.P.D.); especialmente a mi padre Rudy Simons Berry y al Obispo Hedley E. Wilson, Golayat Casteón. Las siguientes personas: Abel Flores, Sara de Clevan Zamora, Sandalio Patrón, Idincio Nicho, Wiliton Morales, Mulins Tillith, y Nimral Toledo. Ellos y ellas, fueron algunos de los primeros que perseveraron en las Sagradas Escrituras y me motivaron a servir en la Misión Morava de la Costa del Caribe Nicaragüense.

CONTENIDO

Pág.

ABREVIATURAS

CIEETS	Centro Intereclesial de Estudios Teológicos y Sociales.
CLAI	Consejo Latinoamericano de Iglesias.
CMI	Consejo Mundial de Iglesias.
ENF	Educación no Formal.
ET	Educación Teológica.
ETE	Educación Teológica por Extensión.
ETNF	Educación Teológica no Formal.
FEET	Facultad Evangélica de Estudios Teológicos
IMN	Iglesia Morava Nicaragüense.
SBL	Seminario Bíblico Latinoamericano.
SEAR	Sistema Educativo Autónomo Regional.
STM	Seminario Teológico Moravo.
UENIC	Universidad Evangélica Nicaragüense.

INTRODUCCIÓN

En estas líneas introductorias exponemos la definición y delimitación del tema, planteamiento de los objetivos, justificación, marco teórico y metodología propias de nuestro trabajo.

1. Definición del tema

En el presente trabajo de investigación nos proponemos realizar un enfoque histórico y teológico de la educación en la Iglesia Morava en Nicaragua. A partir de este estudio es nuestro anhelo elaborar algunos aportes que puedan ser utilizados para trazar un modelo contextual, que responda a las necesidades que nos vienen de una sociedad diferente a aquella, en la cual se gestó el modelo de educación teológica que actualmente se desarrolla y que no responde a la realidad indígena de la región de la Costa Atlántica Nicaragüense.

2. Delimitación del tema

Este trabajo de investigación es un estudio que se ubica en el contexto histórico y eclesial Nicaragüense. Específicamente, el objeto de estudio está centrado en lo que respecta a la Educación Teológica en la IMN y el espacio histórico a ser analizado es el comprendido de 1998 hasta 2005.

3. Objetivos Objetivo general

Realizar un análisis del modelo de la Educación Teológica (en adelante ET) en la IMN, con el fin de brindar un aporte en perspectiva contextual, que sea considerado como pauta para un modelo contextual de ET (método y programa curricular), lo cual permita enriquecer el espacio de formación de los agentes pastorales al interior de nuestra iglesia.

3.2 Objetivos específicos

3.2.1 Llevar a cabo un análisis del perfil o contenido de la Educación Teológica en la IMN, específicamente lo que guarda relación con el método y programa curricular que la ha caracterizado en el período comprendido entre 1998–2005.

3.2.2 Realizar un análisis, que permita confrontar el modelo de Educación Teológica al interior de la IMN, con las demandas que provienen de la sociedad y la cotidianeidad eclesial (perspectiva histórico-contextual). A partir de este análisis, afirmar la necesidad de un modelo contextual de Educación Teológica.

3.2.3 Formular un aporte en términos del método y programa curricular, para un modelo contextual de Educación Teológica que permita a la IMN, desarrollar cuadros de formación pastoral en perspectiva bíblico-teológica-contextual que posibilite responder a las necesidades que demanda la vida eclesial y social nicaragüense.

4. Justificación

La justificación de esta investigación se brinda en respuesta a las siguientes preguntas:

4.1 ¿Por qué me interesa este estudio? En la actualidad, desarrollamos un ministerio vinculado a la educación teológica en la Iglesia Morava en la formación de cuadros juveniles para el desarrollo de las acciones eclesiales. La preparación académica recibida aquí en la UBL me ha permitido incorporar herramientas que conducen a la recuperación de los elementos propios de mi cultura indígena, que en su mayoría han sido relegados a la clandestinidad. Por otro lado, creo que la educación teológica actual no ha considerado el aspecto del acercamiento a los espacios sociales y políticos de las comunidades, como algo importante en su modelo educativo. Es por ello que me encuentro interesado en la búsqueda de elementos que conduzcan al diseño de un modelo educativo contextual.

4.2 ¿Qué importancia tiene este estudio? Anhelamos provocar a la reflexión en torno del contenido de la educación teológica actual en la IMN, la cual creo debe ser actualizada en términos de método y contenido. Un análisis basado en la investigación bibliográfica, me puede permitir sistematizar conocimiento que concluya en un aporte para un modelo contextual de educación teológica.

4.3 ¿Es factible esta propuesta? Creemos que el tema propuesto para ser desarrollado en esta tesis es realista. He buscado definir y delimitar el objeto de estudio, teniendo presente la limitante de tiempo y otros factores. Esto me permite decir que es factible.

5. Marco teórico

5.1 Estado de la cuestión

Para el desarrollo de esta tesis, hemos trabajado una serie de materiales que privilegian aspectos vinculados a la IMN, aún cuado ellos no se refieren específicamente al programa curricular de la educación teológica, son referentes importantes para conocer el

surgimiento de la misma y aspectos históricos de la IMN. Otras fuentes (que cito en la bibliografía) trabajan aspectos metodológicos y hermenéuticos asociados a perspectivas teóricas y epistemológicas, que proporcionan aportes específicos para la base de un diseño curricular contextual.

Mi trabajo de investigación quiere ser un ejercicio que busca un aporte para un modelo contextual de educación teológica en la IMN. Así, se ubica en una reflexión similar y continuadora de otras investigaciones ya realizadas como: Tesis de Licenciatura de Reynaldo Figueroa Urbina "La celebración de la muerte: un estudio de la herencia cultural en la Iglesia Morava Central Miskita en Bilwi, Nicaragua, desde una perspectiva pastoral", en la que el autor investiga el tema de la muerte desde una perspectiva eclesial, valorando la riqueza cultural y espiritual del pueblo miskito. Tesis de Licenciatura en Teología "Sistematización de Pastorales de la Iglesia Morava de Nicaragua" de Gilberto Molina Cárdenas, trabajo que nos proporciona una visión de los fundamentos de la Pastoral al interior de la IMN. Tesis de Licenciatura en Teología de Roger Wilson (profesor del STM) "Iglesia Morava: Nacionalización de la Iglesia Morava en Nicaragua 1974-1998". Tesis de Licenciatura en Teología de Pablo Downs (profesor del STM) "La Misión de la Iglesia Morava en Puerto Cabezas", cuyo objetivo es dar a conocer la historia de la Iglesia Morava en la Costa Atlántica, nos provee datos históricos importantes. Tesis de Maestría en Historia "La autoctonización de la Iglesia Morava en Nicaragua en el Período de 1949 a 1996" de Celia Müller Pérez, que nos permite tener un panorama de los elementos que acompañaron al proceso de autoctonización de la IMN. Otro importante aporte sobre la mujer miskita nicaragüense, que migra a Costa Rica en busca de mejores condiciones de vida es la tesina de Cora Antonio Matamoros Informe y Proyecciones del Seminario Teológico Moravo en Nicaragua, presentado al XIII Sínodo provincial 2001-2003 por el Obispo William Webster, director. Informe de Educación Teológica por Extensión, de las actividades realizadas de Junio a Agosto 2002 por Pablo Downs. La Revista Nicaragüense de Teología Xilotl Nº16, año 9 abril 1996 con sus artículos Espiritualidad indígena, Espiritualidad del indio Miskito. Consecutivamente consideramos la Constitución de la Iglesia Morava de Nicaragua.

Seguidamente, consideramos en este estudio varios escritos que subrayan aspectos importantes de la educación teológica en América latina, por ejemplo: De Justo González, recogemos importantes aportes, asimismo de Rolando Gutiérrez-Cortés. La Asamblea de Celadec que nos brinda elementos en relación con su experiencia educativa. Tesis de Licenciatura en Teología "Educación Teológica a partir del contexto Quechua de Prudencio Quispe Apaza, en la que el autor analiza la educación teológica impartida en el Seminario de Sicuani-Cuzco, señalando que ésta no corresponde a la realidad indígena de los quechuas y proponiendo una revisión de los planteamientos teológicos y pedagógicos a partir del sujeto histórico del indígena quechua. La consulta realizada por la Fraternidad Teológica Latinoamericana, en Quito, Ecuador en 1985, donde se reflexionó en términos de las nuevas alternativas de educación teológica. Otro material importante que consideramos son los artículos de Ross Kinsler y Guillermo Cook. El encuentro de instituciones de educación teológica, reunidos en Managua en 1991, para buscar estrategias para una educación teológica en situaciones de sobrevivencia. El encuentro de profesores cristianos de diecisiete países latinoamericanos realizado en San José, Costa Rica en 1999, para reflexionar sobre su tarea educativa bajo el tema educando como cristianos en el siglo XXI.. Tesis de doctorado en Educación de Alonso Ramírez, Universidad de Costa Rica y titulada "Semiótica y Textos Didácticos: análisis de una práctica Textual". Otros materiales provienen de la revista Vida y Pensamiento que consideramos aportes para esta tesis.

5.2 Hipótesis

La Iglesia Morava de Nicaragua nació en 1849 y se desarrolló hasta el día de hoy en el contexto pluricultural de la Costa Atlántica. La educación teológica se inició formalmente en el centro de Capacitación de Wasla, Río Coco, en 1925. En el desarrollo histórico del currículo de estudios teológicos no siempre se ha respondido a la realidad cultural de los pueblos originarios tales como: creoles, ramas, ladinos, garífunas y miskitos.

A pesar de los esfuerzos realizados para enfrentar la problemática antes señalada, la educación teológica en la Iglesia Morava Nicaragüense, presenta un desfase con respecto a los temas de ecumenismo, género y cultura. Al respecto creo que se hace necesaria una educación teológica holística que pueda ser un instrumento al servicio de la formación de agentes pastorales que la sociedad actual de la Costa Atlántica Nicaragüense requiere.

5.3 Elementos teórico-conceptuales

Seguiremos el método de la teología práctica: **examinar**, **interpretar** y **planificar** desde la perspectiva pastoral.

Examinar pastoral, procura ser un análisis del contexto histórico eclesial del modelo actual de la educación teológica en la IMN.

Interpretar pastoral, significa llevar a cabo un análisis del perfil de educación teológica, específicamente un discernimiento del modelo frente a los desafíos del entorno eclesial/social.

Planificar pastoral, es trazar aportes en perspectiva teológica para un nuevo modelo de educación teológica.

6. Metodología

Considero la opinión documentada desde la experiencia eclesial mediante encuestas (investigación de campo) con tres bloques de preguntas, las que fueron formuladas a un total de 9 personas. Las personas entrevistadas son: dos representantes de la Junta provincial de la IMN, un profesor y dos profesoras del STM, una estudiante de teología y líder juvenil, un líder de la juventud, una psicóloga, dos pastores y dos teólogas.

Dichas personas forman parte del grupo de nuestros entrevistados por dos razones: a) En el ámbito eclesial no es fácil realizar entrevistas al liderazgo mayor, parte de mi percepción es que algunos no desean comprometer sus opiniones en torno a la institución;

b) como en todas las cosas, tuve que ser selectivo acercándome a personas afines a mi trabajo y de fácil acceso.

Analizamos e interpretamos la información recabada en el cuerpo del trabajo como fuente primaria. Todas las preguntas giran específicamente en relación con la educación teológica y elementos culturales relevantes a nuestro estudio. En los aspectos bibliográficos, hago una revisión de literatura disponible. En esta investigación, sigo la estructura siguiente:

En la introducción, delimitamos la línea temática, doy razón al objeto de estudio, elaboro la justificación, fijo el propósito cuando defino los objetivos, trato acerca de los criterios utilizados cuando abordo el marco teórico (estado de la cuestión, hipótesis, elementos teórico-conceptuales y metodología).

En el capítulo primero, realizamos un análisis histórico acerca del surgimiento de la IMN y de la educación teológica en el período comprendido entre 1998 y 2005.

En el capítulo segundo, realizamos un análisis del perfil de la educación teológica en la IMN (modelo de la educación teológica frente a los desafíos del entorno eclesial/social) y una caracterización teológica de su contenido.

En el capítulo tercero, brindamos una revisión del programa curricular y aportes en perspectiva teológica para un modelo contextual.

Finalmente, incluyamos algunas líneas reflexivas surgidas de la investigación, planteadas a manera de conclusiones y recomendaciones.

Lo expuesto en la presente introducción me permitirá establecer con claridad el objeto de estudio de esta investigación. A continuación procedo a la elaboración del primer capítulo y que guarda relación con el marco histórico y contexto en el cual surge la educación teológica en la IMN.

CAPÍTULO I

EXAMINAR

Surgimiento de la Educación Teológica en el Marco Histórico-Institucional de la IMN

En este primer capítulo esbozamos aquellas acciones que permiten el desenvolvimiento de la IMN en su contexto y marco histórico-institucional, y analizamos el surgimiento y desarrollo de la educación teológica. Procuro considerar los aspectos que le dan vida como organización eclesial nicaragüense y la preocupación que emerge para llevar a cabo la formación teológica. De esta manera, puedo decir que este primer capítulo se elabora en perspectiva de un análisis histórico-educativo.

1. Surgimiento de la IMN

1.1 Ubicación geográfica y aspectos culturales

La Iglesia Morava, después de la iglesia Anglicana, es la más antigua de Nicaragua y por 125 años se encuentra realizando un trabajo misionero centrado en el territorio de La Mosquitia, hoy conocida como la costa del caribe de Nicaragua desde donde ha extendido su obra a otros puntos del territorio nacional.

Las costas atlánticas de Nicaragua y en parte las de Honduras y Costa Rica fueron denominadas por los españoles, en el inicio de la época colonial como *Cariari, Veragua* y luego *Taguzgalpa y Tologalpa.* Alrededor de 1630 comienza a denominarse como *Mosquitia*, quizá por extensión de la denominación que los ingleses daban a los actuales Cayos Miskitos, situados a cuarenta millas de la costa nicaragüense ("Mosquito Keys"). Existen diversas conjeturas alrededor del origen de los términos *Mosquitia* e indígenas *miskitos*, pero no resulta difícil comprender que ambos están íntimamente relacionados. Ciertamente se trata de un término acuñado

por los europeos y producto del contacto con estas regiones y de ninguna forma de un término aborigen que estuviera en uso antes de la llegada de aquellos; si este término tiene relación o no con la abundancia de nombre similar (mosquitos) es algo difícil de probar. La Mosquitia constituía una amplia región que iba desde Cabo Honduras (cerca de Trujillo), hasta el río Matina (Costa Rica) por el sur, al este su límite era el litoral Atlántico con sus islotes y cayos, por el oeste se tenía una "frontera" imprecisa, más política que geográfica y que estaba referida al límite hasta donde llegaba la influencia real de los españoles y correspondía -más o menos- a la ciudad de la Nueva Segovia con Jalapa, Jícaro, Jinotega, Matagalpa, Muy Muy, Camaopa, Lovago, Loviguisca, Acoyapa, Nueva Jaen y el Corregimiento de Sébaco.

El territorio posee una gran fertilidad. Una peculiaridad de la Mosquitia es su gran riqueza de aguas, que por una parte se da a causa de la gran variedad de ríos pequeños y por otra parte, por la formación de pequeñas lagunillas de los ríos y la existencia de infinidad de otras lagunas. Intentar una clasificación étnica de la población resulta difícil, no solamente debido al proceso de mestizaje, sino de aculturación. De quienes viven ahí se puede decir que:

…son indígenas, que se dividen en diferentes tribus, pero que hasta hace poco eran súbditos de un mismo soberano. Las diferencias de tribus no se nota tanto en las costumbres y tradiciones, sino más en lo referente al color de la piel, a la formación del cuerpo y al idioma. Sin embargo, casi todos entienden el idioma de la tribu reinante que son los Miskitos o Sambos, como también son llamados. En realidad, en indio se llama Miskito o Misko, de allí proviene el nombre para todo este territorio y este pueblo y no del nombre del insecto famoso que molesta en los trópicos y regiones polares. A los que pertenecen a esta tribu también se les llama Sambos para indicar que en sus venas corre una mezcla de sangre indígena y negra.

Algunas otras tribus que se deben mencionar son los Ramas, los Sumus, los Gookras, los Woolwas, los Towkas, los Tongulas, los Poyas y los Caribes.

La población nativa estuvo siempre dispuesta a una relación cordial con los extranjeros tanto europeos como norteamericanos. De la cultura Miskita señalo:

… que la cultura miskita es una resultante dinámica de un sincretismo entre valores y tradiciones aborígenes, europeas y negras. Los valores foráneos por la intensidad de sus contactos, adquirieron sello de "miskitidad", conformando un cuerpo cultural propio a través de la organización social y los lazos de parentesco que también se encargaron de recrear esos valores y perpetuarlos en las generaciones sucesivas a través de una lengua común y por medio de la familia extensa y el seno comunitario. La

lengua pilar básico de la transmisión cultural, acusó también las influencias de vocablos africanos, ingleses y franceses. La cultura miskita que fue surgiendo tenía una dimensión multifacética, de gran riqueza y diversidad de orígenes. No fue una cultura autoctonista, en el sentido de ser producto de una evolución propia y ajena a las influencias exteriores, sino que por el contrario, fue la expresión más acabada de un proceso de internalización, identificación y conciliación entre las pautas originales y las adquiridas por el contacto, en un intenso proceso dialéctico, de renovación permanente.

Como hemos visto, los miskitos son un producto del encuentro cultural, un encuentro que en condiciones desiguales devino en una gran mezcla, pero también en una predisposición del aborigen miskito hacia lo foráneo.

1.2 Antecedentes

Antes de narrar algunos hechos que caracterizan la labor de los moravos en Nicaragua, es necesario dar un vistazo a los antecedentes históricos que nos arrojan luz sobre esta obra. Veamos algunos datos de lo que ocurría en esos momentos en el viejo continente:

El origen de la evangelización Morava en el atlántico nicaragüense se encuentra enmarcado en la expansión colonial europea que buscaba nuevos territorios abastecedores de material primas y otros horizontes a sus luchas políticas y religiosas internas. En medio de ello los proyectos privados con frecuencia eran aventuras desesperadas de una población que se jugaba el todo por el todo para mejorar sus difíciles condiciones de vida antes el espejismo de tierras prometidas, supuestos emporios en donde las semillas germinaban solas. Las misiones religiosas en ultramar surgieron casi paralelas a los proyectos colonizadores, tanto a los oficiales como a los privados, eran oportunidades de lograr un mayor número de conversos que no se podían desaprovechar. Europa en el siglo XIX se encontraba saturada de conflictos religiosos y el proselitismo era una tarea difícil y a veces hasta peligrosa en ciertos países. Además, en otros territorios existían importantes poblaciones, en donde la razón de ser de distintas sectas, podían encontrar un fortalecimiento de sus instituciones y expandir su grey prácticamente sin competencias. En la mentalidad religiosa nada más noble que llevar la religión a los “ateos y paganos” de otras latitudes.

Para poder comprender las razones que motivaron la llegada de misioneros extranjeros, en este caso alemanes, es importante contar con el panorama antes descrito ya

que nos permite pensar desde otros ángulos, en este caso, desde el contexto europeo del siglo XIX porque muestra algunas situaciones que acompañaron al deseo misionero de este grupo de personas. En cuanto a la Misión Morava podemos decir que:

Cuando los moravos celebraron el primer centenario de su labor misionera en Alemania en 1832, tenían cuarenta y una iglesias centrales, más de doscientos misioneros y cuarenta y cinco mil personas que pertenecían en sus misiones.

El primer campo nuevo después del centenario, donde empezaron sus labores misioneras fue Nicaragua.

En 1841 el Rey Roberto Carlos Federico de la Costa Mosquitia de Nicaragua, dio un lote de tierra a dos capitanes marítimos de Inglaterra. Cuando ellos regresaron a su patria procuraron vender su propiedad pero nadie tenía interés de comprarla. Pero uno de los capitanes sin perder el ánimo fue ha Alemania, donde el príncipe Carlos de Prusia se interesó, por lo que enviaron a tres hombres a Nicaragua: Fellecher, Mueller y Hesse para hacer un reconocimiento.

Cuando ellos regresaron a Alemania, escribieron un libro acerca del territorio y de su gente.

Otro príncipe Alemán Schoenburg Waldenburg, al tener este libro decidió, lo que Nicaragua necesitaba más que colonos, era misioneros, por lo que apeló a los moravos para que enviaran misioneros a Nicaragua. Los moravos escribieron de Alemania a dos de sus misioneros en Jamaica diciéndoles: vayan a Nicaragua y examinen el terreno y díganos lo que creen que debamos hacer.

1.3 Tres etapas en la labor de la Iglesia Morava en Nicaragua

Fue en el territorio de la Mosquitia, donde los misioneros alemanes de la sociedad misionera Herrnhut llegaron por primera vez. John F. Wilson al respecto nos dice que: “Corresponde a los alemanes el haber sido los pioneros de la obra morava en la Mosquitia”. Para este investigador, hablar de la historia de la obra morava en esta región es referirse a tres etapas bien marcadas: La primera etapa tiene que ver con la llegada de la Misión Herrnhut que comprende desde 1847 a 1915:

William Mallaheur fue autorizado para comisionar a Abraham Amadeus Reinke y a Henrich Gottlob Pfeiffer , misioneros de buena voluntad en Jamaica, para hacer una gira exploratoria por la Mosquitia … No solamente el 14 de marzo de 1849 (cuando los Moravos hicieron formalmente la obra en la Mosquitia) debiera ser recordado como una fecha histórica, sino también el 2 de mayo de 1847, que fue cuando los

misioneros moravos pisaron por primera vez las tierras de Bluefields … El 16 de mayo los misioneros celebraron su primer culto en Bluefields.

Fue asombroso el nivel de aceptación en este primer viaje exploratorio que hicieran los misioneros Reinke y Pfeiffer. "Llama la atención el hecho de que incluso llevaban una carta de recomendación de Lord Palmerstron de la British Foreing Office, además de la de un comerciante llamado Geiger que conocía la Mosquitia". Paralelo a este hecho, debemos anotar que existen indicios de que los intereses colonizadores europeos tenían bien puesta la mira en Nicaragua, entre otras cosas, para la construcción de un canal interoceánico y quizás este sea uno de los grandes motivos que impulsó fuertemente el respaldo a la obra misionera.

Algunos hechos que prueban que los asuntos de la posibilidad canalera eran conocidos en el Viejo Continente son los siguientes: En 1829 Nicaragua había suscrito un contrato de excavación para el canal con el general Veerver, representante del rey de Holanda, que finalmente no se llevó a cabo. Además el gobierno inglés tenía en su conocimiento y poder el mapa de la ruta hecho por los ingenieros Baily y Batres que habían sido comisionados para tal efecto por Morazán en 1837… Los mismos representantes en la Mosquitia tenían conocimiento del asunto y afanosamente trataban de convencer a su gobierno de la conveniencia de perpetuar las relaciones de dominio en el territorio… No puede escapar a nuestra atención el hecho de que desde el mismo inicio la misión de los moravos estuvo amparada y en parte financiada por los colonizadores británicos que siendo también protestantes, no dudaron en darles todo su apoyo, no sólo con recomendaciones y hasta con dinero, sino que además poniendo a su disposición a los líderes rama, miskitos y Creoles que estaban relacionados con la supuesta monarquía que los ingleses habían creado para dar cobertura legal a sus intereses dominadores.

La Misión Morava de Herrnhut atravesó un primer período de expansión entre 1855 y 1880, un segundo período que abarca 1881 y 1896, y un tercer período que empezó en 1897 y culminó en 1915.

La obra comenzó en el sur (Bluefields), después de 10 años se extendió en la parte norte, pero esto no quería decir que ellos abandonaban la obra iniciada en el sur, más bien siguió sirviendo como región de operaciones misioneras… el énfasis misionero de Herrnut en Nicaragua, fue fundamentada en salud, educación, evangelización… Herrnut duró 66 años. En estos años penetró comunidades indígenas y negros enseñando la razón de la fe cristiana a través del pleno trabajo de la evangelización. Con su trabajo

misionero presentaron la personalidad de Cristo a los humildes pobladores de la Mosquitia.

Es importante señalar que en el siglo XIX, hubo una gran lucha por el dominio colonial entre España e Inglaterra que tenía características religiosas, es decir, disputas entre católicos y protestantes por ocupar territorios en América.

Pero a mediados del siglo XIX la repartición de territorios ya se había completado y la corona británica ejercía un indiscutible dominio sobre la Mosquitia que se remontaba al menos desde la segunda mitad del siglo XVII, el que se prolongó en forma reforzada hasta bien entrado el siglo XIX. La presencia de pobladores europeos y específicamente la de los ingleses facilitó la decisión de emprender una misión religiosa en estos territorios que estaban libres de misiones católicas, las que hubieran sido un obstáculo mayúsculo en esa época. Era muy favorable también que el hecho que la Iglesia Morava –Unitas Fratrum- había sido reconocida por el Parlamento inglés desde 1749, razón por la cual estaban facultados a desarrollar actividades eclesiásticas en sus colonias.

La misión morava en estos tiempos no sólo ofreció servicios espirituales a los nativos, sino que también concentró sus esfuerzos en otro tipo de labores que le permitieron reunificar y concentrar a la población:

…a la par de las actividades evangélicas se impulsaron obras de bienestar en las viviendas, nuevas técnicas, tareas agrícolas, mejorías en la salud, educación, recreo y hasta se impulsaron actividades comerciales. Los Moravos tuvieron una empresa comercial con comisariato en Bluefields, la que era administrada por el alemán Fritz Jung y que se conocía como la “Casa Alemana”, además de muchas propiedades y recursos materiales.

Dos de las dificultades más grandes que tuvo la Misión Herrnhut en Nicaragua fueron, primero: la presidencia de José Santos Zelaya en 1880, el mismo que manifestó su anticolonialismo británico y reincorporó la Mosquitia al resto del territorio nacional como parte de la soberanía nacional. Segundo: la primera guerra mundial, que puso fin a la sociedad misionera alemana en Nicaragua.

Debido a esta guerra, la Junta Directiva de Herrnhut no pudo seguir financiando y dirigiendo la obra en Mosquitia. Los misioneros fueron cortados, por así decirlo, de su sede. Ya finalizado el año 1915 se dificultó toda comunicación. Herrnhut cesó de ser la base de la obra misionera Morava en el mundo. No obstante, la obra Morava

en la Mosquitia no fue liquidada. Gracias al sentido de preciosa unidad que existe entre los moravos, la cual trasciende toda nacionalidad, raza y credo, la obra fue asumida por los hermanos moravos de los Estados Unidos… De modo que la Guerra Mundial puso fin a un capítulo importante en la obra morava. Muchas fueron las dificultades. Sin embargo estas sirvieron para fortalecer la fe y la esperanza de los moravos en un futuro lleno de optimismo.

Una vez retirada la misión alemana Herrnhut de la Mosquitia, la obra en esta región pasó a manos de misioneros norteamericanos, lo que constituye la segunda etapa en la vida de la misión Morava.

Esta época que tuvo su comienzo propiamente en el año 1916, terminó en 1949, ya que en esta última fecha se inició un cambio en la dirección de la obra. Este período de 33 años que representa la colaboración norteamericana no estuvo libre de obstáculos. Esto se debió no solamente al hecho de que Herrnhut cesó de funcionar como base, sino que la Primera Guerra Mundial influyó en la economía de Nicaragua y especialmente en la zona atlántica… Fue un período de expansión evangelística y de consolidación. La obra médica, la labor educativa, el desarrollo agrícola, la educación teológica, el escultismo, programas para la juventud y la preparación de literatura en el idioma miskito fueron fomentados en gran manera en este período.

Los norteamericanos demostraron tener mucho interés en un proyecto evangelizador, pero paralelo a ello, también hubo intereses colonizadores que tenían detrás un gran propósito dominador de la Mosquitia:

… el presidente Hayes manifestó que los Estados Unidos precisaban de un canal controlado por ellos. Sus objetivos básicamente eran los siguientes: 1) La construcción de un canal interoceánico, cuya necesidad se había evidenciado a partir de 1850 con el tránsito por Nicaragua de los buscadores de oro que iban a California. 2) La ubicación estratégica en términos político-militares de las costas orientales de Nicaragua, situadas de frente al Caribe. 3) La abundancia de riquezas naturales en el territorio.

Los norteamericanos tuvieron, al igual que los primeros moravos de la misión alemana Herrnhut, gran aceptación entre toda la región. En general, toda la población de la Mosquitia captó la influencia foránea, de la colonia inglesa primero, y luego de la

norteamericana, a tal punto que se podía notar "el rencor y la mala disposición de los indígenas hacia los valores de la nacionalidad nicaragüense y un mayor apego y simpatía por los valores foráneos". En este segundo período, se debe señalar algunos hechos importantes en la vida de los habitantes de la región de la Mosquitia. En 1926 se desata en Nicaragua una guerra civil que se extiende por toda la costa: "La guerra civil provocó también la pérdida de muchos bienes materiales. Además los cultos se interrumpieron en muchos lugares, pues las iglesias fueron usadas como cuarteles, hospitales y bodegas. En esta guerra, el partido liberal llegó a obtener la victoria".

Alrededor del año 1960, el país nuevamente se vio conmovido por dificultades internas, que los afectaron directamente en su calidad de colonizadores de la región.

Agusto Cesar Sandino, un ex -jefe liberal que ya por este tiempo se había vuelto guerrillero en las montañas norteñas, es decir en las Segobias, juró interrumpir las elecciones presidenciales, si los Estados Unidos osaban enviar su ejército y sus *marines*. Sandino emprendió una fuerte campaña anti- norteamericana... La iglesia Morava en Nicaragua, en medio de estos encuentros sangrientos, sufrió también los ataques de los sandinistas ya que estos pretendieron terminar con todo tipo de dominación extranjera.

Estos hechos políticos en Nicaragua, fueron importantes durante la etapa de la misión norteamericana en la región y junto al movimiento revolucionario en América Latina, que en el campo de la reflexión teológica fue representado por la teología de la liberación, ya que todo ello afectó al desarrollo del trabajo en estas tierras.

Los misioneros norteamericanos que asumieron la dirección de la Iglesia Morava, fueron muy respetuosos, como miembros de la *Unitas Fratrum* de continuar lo que hasta el momento la misión Alemana había trabajado en la región.

Después de este período de la Misión norteamericana, Wilson distingue además una tercera etapa que la denomina de autoctonización y tiene que ver con el proceso que vive la iglesia de pasar su gobierno, que hasta el momento está en manos de la misión norteamericana, a manos de dirigentes nacionales:

Quizás la falta de confianza hacia los obreros nacionales fue uno de los factores que más impidió una pronta autoctonización. La estructura misma de las primeras

conferencias demuestra claramente este hecho ya que no se prestaba para tomar en cuenta a los nacionales. El cambio no se notó sino hasta 1949 en la última Conferencia Misionera General. El factor económico jugó un papel muy importante en este proceso. Las congregaciones no fueron retadas en cuanto a sus obligaciones financieras sino hasta bien tarde.

Este proceso de autoctonización fue bastante lento, la misión norteamericana, por motivos que el investigador Wilson dice desconocer, tardó bastante tiempo en permitir que los dirigentes nacionales asumieran la total dirección de la Iglesia Morava en Nicaragua. Así lo expresa cuando dice:

La nacionalización de la Iglesia Morava en Nicaragua, toma su proceso inicial en la década de los 40 y se concreta en 1974. La iniciativa del proceso es tomado por los mismos misioneros y los moravos nacionales se redujeron a ser los sujetos pasivos, es decir, los sujetos activos del proceso fueron los mismos misioneros y los obreros nacionales se prestaron como afectos receptores de los misioneros con respecto al plan que presentaban ellos.

Existieron algunos sucesos importantes que marcaron un inicio de real autoctonización y estos fueron:

Para la Iglesia Morava durante este período, ya se venían dando algunos pasos puntuales en la labor de nacionalización … en la primera Conferencia General se ratificó el cargo para participar en la Junta Provincial, recayendo en la persona de Hedley E. Wilson. Otro suceso de importancia es la consagración del primer Obispo de la Unidad Morava Mundial y Obispo de Nicaragua y Centro América. Por otra parte otro acontecimiento que señaló un paso decisivo hacia la autoctonización fue el cambio de la terminología de “La Misión Morava en Nicaragua” por “La Iglesia Morava en Nicaragua”.

Lo cierto es que la IMN siguió un largo camino de transición, donde estuvieron presentes muchas dificultades y logros. Entre las dificultades que los nacionales enfrentaron J. Rivera destaca las siguientes:

1) La guerra de los años 80’. Los nativos no tenían ni siete años de ejercicio, cuando estalló la guerra Todas las comunidades de Río Coco fueron evacuadas y destruidas, por lo general, el 90% de estas comunidades eran moravos. Los templos fueron quemados y destruidos, por otro lado, muchos de los pastores se desintegraron de las comunidades y se metieron con grupo armado (Misurata). Por otro lado, muchos

pastores se fueron al exilio, otros en la cárcel, destrucción de hospitales y el cierre de CASIM.

2) Dependencia económica. En 1997 se realizaron en la ciudad de Bilwi el último sínodo de la iglesia morava de Nicaragua. En este sínodo la tesorería de la Junta Provincial presentó su informe financiero de los tres últimos años de ingreso. El 93% del dinero era procedente del extranjero por concepto de ayuda y donaciones, el 7% era de aportes de las congregaciones locales. La dependencia económica fue el resultado que dejaron los misioneros, económicamente la provincia fue dependiente de los alemanes y norteamericanos, esta realidad estuvo presente para los primeros nacionales de manera fuerte.

3) Dependencia teológica. Los misioneros que vinieron eran procedentes de Alemania, Estados Unidos y Canadá. Todo pastor y teólogo tiene su propio acondicionamiento cultural, en esto incluye la lengua, raza, formas de pensar, *status* social entre otros. En su momento la acción evangelizadora del misionero es valorado de manera positiva, pero el encuentro de dos culturas extremadamente opuestas, dos visiones diferentes, dos formas de hablar diferentes ha tenido su efecto negativo. Luego de muchos años de haberse retirado las misiones, la gente esperaba que se repita y se enseñe lo que hacían los misioneros, es decir no había una identidad propia. En esta dependencia teológica se debe señalar también una fuerte dependencia litúrgica, casi imposible de romper.

4) Desastres naturales, Dado la condición geográfica de la región Atlántica se sufren lluvias torrenciales, huracanes e inundaciones. Con el huracán Joan en 1988 se destruyó el viejo templo de Bluefield y con el Mitch se destruyeron los cultivos y viviendas de las comunidades de Río Coco y el río Grande, entre ellas 27 templos de las comunidades Moravas.

5) Mala administración. La Iglesia Morava hasta 1994, todavía trabajaba con una administración centralizada, cinco miembros de la junta provincial queriendo dirigir cinco distritos de la provincia con sede desde Puerto Cabezas. Esto trajo sus consecuencias de índole geográficas porque los distritos centrales, Río Coco y las minas fueron más atendidos que los distritos sur y occidente.

Luego de un largo caminar, los nacionales tuvieron que aprender la labor de estar al frente de la Iglesia. Uno de los énfasis que es notorio de esta nueva temporada es la evangelización: “Aumentaron el número de creyentes por distritos y parroquias en los cinco distritos de la provincia. El Sínodo de 1998 realizado en Puerto Cabezas dio nuevos mandatos para evangelizar el distrito del occidente, el cual abarca todo el pacífico de Nicaragua.

2. Surgimiento de la educación teológica en la IMN

La Iglesia Morava en Nicaragua desde su establecimiento ha tenido diferentes experiencias de trabajo en áreas de salud, educación secular, trabajo social y programa de educación teológica. A continuación destacamos como surgió y cómo se consolidó la educación teológica, así como algunos lineamientos que la han conducido hasta hoy.

2.1 Breve reseña histórica de la Educación Teológica

A continuación procedemos a citar un esbozo de lo que ha sido el camino de la educación teológica en la Iglesia Morava, en el período comprendido entre 1925 y 1992:

La primera etapa de educación teológica comenzó en Wasla, Río Coco, en 1925, esto empezó a funcionar como un Centro de Capacitación durante el verano, lo cual se denominó "Escuela de verano". En 1930 por problemas de inestabilidad política, el centro fue trasladado a Yulo con el nombre de "Escuela de Entrenamiento". En 1932 tuvo que ser clausurada debido a que la situación política se agudizaba.

En 1938 el Instituto Bíblico comienza en Cabo Gracias a Dios y posteriormente se instaló en Bilwaskarma fundado por Howard Stortz, quien preparó a tres obreros nativos: Daniel Web, Mullins Tilleth y Moisés Bendless. En 1941 se oficializa como tal. Más tarde fue reconocido como el Instituto Bíblico y Seminario Moravo, obra que sirvió a Nicaragua y Honduras.

En 1981 la situación política de Nicaragua se complicó especialmente en la Costa Atlántica, con la guerra civil entre el gobierno sandinista y los indígenas, lo que causó la destrucción de las comunidades del Río Coco. En efecto, se clausuró el Instituto Bíblico y Seminario Moravo. A partir de dicha fecha, los líderes de la Iglesia envían a sus candidatos al ministerio a otros centros de estudios teológicos dentro y fuera del país. En el período de clausura la iglesia Morava no dejó de preparar sus cuadros, establecieron convenios de solidaridad y hermandad con el Seminario Bautista de Nicaragua, Centro Inter Eclesial y Social (CIEETS), Seminario Bíblico Latinoamericano (SBL) de Costa Rica y el Seminario Moravo de Betlehem Pensilvania de Estados Unidos.

En 1984 se impartieron talleres y Seminarios de capacitación a los/as pastores/as, ya que muchos de ellos/as no habían recibido capacitación pastoral. Dicha situación limitó las actividades planificadas para la iglesia. Además, la iglesia enfrentó situaciones muy adversas, ya que muchos de los pastores cayeron presos y otros habían salido al exilio. Todas estas situaciones motivaron a los líderes a preocuparse por la construcción de un centro de Educación Teológica, luego se proyectó para diagnosticar si era factible reconstruir el Instituto Bíblico o crear un centro de Educación teológica en otro lugar. En 1992 se formó un equipo de trabajo que analizaron las posibilidades de continuar las capacitaciones teológicas a los/as

pastores/as y propusieron al Sínodo Provincial de ese año un programa de Educación Teológica por extensión, sin perder la esperanza de reabrir un centro de educación solicitado por la comunidad morava. Posteriormente, ante la demanda y circunstancias del momento se decidió crear un centro de Capacitación y Formación Múltiple en Puerto Cabezas.

Es necesario además anotar aquí, el aporte de la obra morava a la literatura, ya que al poco tiempo de llegar a Nicaragua los moravos se interesaron en producir literatura en el idioma miskito:

En 1904 se tradujeron al miskito las historias bíblicas, algunos libros proféticos y parte del libro de los Salmos del Antiguo Testamento por el obispo de la unidad Morava Agust Hernán y Conrad Beckenhagen. En 1905 se edita la primera versión del Nuevo Testamento en miskito en Herrnhut, Alemania. En 1958, la misión Morava y la Sociedad Bíblica Americana publicaron el libro de los Salmos en miskito acompañada del español. En 1969 bajo el asesoramiento de William Wonderly representante de la Sociedad Bíblica Americana, los moravos y católicos iniciaron la traducción de una nueva versión del Nuevo Testamento miskito en la Versión Popular. En 1985 se comenzó el trabajo de la traducción en la hermana república de Honduras, con el pastor Silvio Díaz de nicaragua y el joven Wincap Cassey, de Honduras. El reverendo Andy Shogreen superintendente de la iglesia Morava en Nicaragua delegó en 1986 al reverendo Waldemar Bushey para la coordinación del proyecto hasta su finalización. En 1974 salió a la venta esta Versión Popular del Nuevo Testamento miskito.

2. 2 El Instituto Bíblico y Seminario Teológico Moravo

El Instituto Bíblico y el Seminario Teológico Moravo (STM) pertenecen a la Iglesia Morava en Nicaragua. Ofrecen entrenamiento vocacional y preparación bíblica, teológica y pastoral en las diversas áreas del ministerio de la iglesia. Tiene dentro de sus lineamientos los siguientes postulados:

Propósitos: El Seminario Teológico Moravo en Nicaragua es una institución de educación media y superior, dedicada al entrenamiento y preparación de obreros y obreras para servir a Dios con eficacia. Sus programas enfatizan la formación espiritual, la investigación bíblica con las herramientas para su interpretación y cultivo de habilidades y técnicas de trabajo pastoral.

Debido a que la Iglesia Morava se caracteriza por un espíritu ecuménico, este centro es una institución abierta a candidatos y candidatas, pero de igual manera a aquellos procedentes de otras iglesias hermanas siempre y cuando llenen los requisitos.

Crear un espacio en el cual los/as pastores/as se capaciten con otros cursos vocacionales para ayudar mejor en el campo donde sirven.

Misión La misión del STM es para glorificar a Dios a través de sus programas de educación, que asiste a la iglesia a evangelizar y hacer discípulos de Jesucristo a los pueblos entre quienes ella sirve.

La implementación de esta área es expresada bajo los siguientes criterios: 1) preparando estudiantes para un ministerio vocacional o laico. 2) Acompañando a los candidatos al ministerio en el desarrollo de su madurez espiritual, conocimiento bíblico, dones ministeriales y habilidad intelectual para la enseñanza y exposición de la Biblia. 3) La misión primordial del STM se resume en la siguiente frase: "Preparar al pueblo para servir en la edificación del cuerpo de Cristo".

Filosofía Educacional y criterios metodológicos. La labor teológica en la Nicaragua de hoy nos plantea los siguientes problemas:

1. Una educación donde los sujetos son las mayorías empobrecidas de las iglesias. Nuestros estudiantes en su mayoría no tienen empleo. No tienen recursos para transporte, para una alimentación adecuada, carecen de medios para adquirir libros de estudio, carecen de un espacio de privacidad e iluminación para estudiar y hacer sus tareas. Muchas veces el sostenimiento familiar se vuelve prioritario que el estudio.

2. Una educación totalmente dependiente de los recursos externos. Las iglesias no tienen los recursos para financiar sus programas educativos. La dependencia financiera sobre todo es de Europa y de los Estados Unidos. Hay limitaciones de autogestión y autodeterminación de los programas de estudio.

3. Un programa educativo, cualquiera que sea su contenido y énfasis teológico o no, en estas circunstancias se justifica solamente en la medida en que apunte hacia la transformación de esta dramática realidad.

La educación teológica, por tanto, debe generar una fuerza transformadora de la iglesia y de su entorno socio-cultural. Esta característica ha de ser manifiesta en los sujetos, la metodología, la visión y el producto de la educación teológica.

Se ha expuesto líneas arriba los propósitos, misión y filosofía educativa del Instituto y del STM. A continuación realizo un extracto, a modo de comentario, acerca de lo que se ha recogido por documentos oficiales de dicha institución en torno a la perspectiva que se tiene de la reflexión teológica, del contexto que les rodea y el papel que ocupa en la teología, además de su postura frente al lugar que debe ocupar la mujer en la iglesia.

El STM considera que la reflexión teológica es tarea de todo el pueblo de Dios. Para ello se deben facilitar herramientas para dicha reflexión. Tradicionalmente la educación teológica ha sido privilegio de un pequeño sector de las iglesias, lo cual ha contribuido al pastor-centrismo y estancamiento del desarrollo armónico de la membresía de la congregación local. Por esta razón, muchos miembros de las iglesias se abstienen de participar activamente en el estudio teológico y pastoral. Por lo tanto, se debe dar mayor participación al laicado. Para la dirección del Seminario, la formación teológica del laicado, a través de programas de estudio que se acerquen directamente a los miembros laicos, es el factor determinante para la renovación de la iglesia y su proceso de democratización.

El contexto pluriétnico y multicultural de la educación nicaragüense en general, hace que la educación teológica en particular encare el urgente desafío de ser una vertiente que coadyuve la preservación de la vida, especialmente de aquellas expresiones étnicas más amenazadas. Es por ello que el STM promueve una educación teológica que incluye de manera intencional y emergente, la promoción del liderazgo entre las etnias mayanna y Rama.

Aunque en las distintas iglesias muchas veces se le niega a la mujer una participación en el liderazgo o capacidad de voto en las decisiones, ellas están desarrollando ministerios muy activos dentro y fuera de las organizaciones. Esta realidad de hecho, plantea la necesidad de una promoción de la mujer en los programas de educación teológica. Esto es un reto muy grande para la educación teológica que promueve el STM.

De igual manera, se considera que el aula de clase es un lugar propicio para construir el pensamiento teológico y la búsqueda conjunta del mensaje de la palabra de Dios. Pero la experiencia académica solamente de aula no es suficiente, para completar el círculo adecuado que la formación teológica requiere se necesita de la práctica pastoral. El estudio teológico no debe limitarse al trabajo de aula, como tampoco a consolidar posiciones teológicas anteriores al estudio.

El STM, tomando en cuenta las dificultades de acceso a la educación media y superior en la Nicaragua de hoy, ofrece un plan de opciones flexibles para completar los

requisitos del grado o para estudiar para el propio enriquecimiento personal. Es así como se incluye la estrategia curricular de hacer de esta institución un seminario itinerante, para llevar al propio lugar de las iglesias talleres, cursos y jornadas intensivas de entrenamiento pastoral. Actualmente ofrece los programas de Certificado en Teología o nivel básico (ETE).

Hasta aquí, se ha expuesto el pensamiento del STM, consecutivamente se ofrece los resultados de un trabajo de campo que nos arroja una serie de datos para saber cual es el estado de la educación teológica que se imparte a través del STM. Este trabajo se realizó en torno a tres preguntas: a) ¿Qué opinión le merece la formación teológica del Seminario Moravo como tal y cuál es su relación con las culturas ancestrales de la Costa Atlántica?; b) ¿Cómo maneja el concepto de masculinidad y feminidad? y c) ¿Qué nivel de relación tiene el Seminario con otras instituciones teológicas?

Con lo planteado en este capítulo he diseñado el marco conceptual y de referencia, a través del cual se puede proceder al tratamiento del tema trazado para el siguiente capítulo y que tiene que ver con realizar un análisis del perfil de la educación teológica en la IMN (modelo de la educación teológica frente a los desafíos del entorno eclesial/social) y una caracterización teológica de su contenido.

CAPÍTULO II

INTERPRETAR

Precisión y valoración de la Educación Teológica en la Iglesia Morava Nicaragüense

En este capítulo quiero llevar a cabo un análisis del perfil de educación teológica en la IMN, específicamente a la luz de los desafíos del entorno eclesial/social nicaragüense.

1. Trasfondo o Marco conceptual referencial

El acercamiento al material bibliográfico y una reflexión personal, nos permite afirmar que por un lado, la educación teológica en la Iglesia Morava Nicaragüense responde a un modelo foráneo y por otro lado, el modelo misionero es aún la base de la enseñanza. En este primer punto quiero resaltar los énfasis que los misioneros tuvieron desde su llegada a Nicaragua. Es importante tomar en cuenta este factor como parte del análisis de la educación teológica.

1.1 Aspecto cultural

Se puede observar que todo diálogo evangelizador se articula en un diálogo cultural. Los misioneros moravos llegaron con un proyecto evangelizador y que en la práctica se convirtió en un modelo de intercambio cultural, que a nuestro modo de ver, se expresa en términos desiguales.

Entiendo por cultura:

> …un sistema de creencias, valores, símbolos e instituciones en que funciona y se identifica en su singularidad un grupo humano. Abarca la totalidad de su vida la economía, la organización política y la interpretación simbólica. Según la conferencia de Puebla, "cultura" significa el modo particular en que un determinado pueblo cultiva su relación con la naturaleza, consigo mismo y con la divinidad.

A la luz de esta definición, los misioneros moravos trajeron un sistema de vida completo y muy diferente. Lo catalogaron como un sistema oportuno, pues según ellos, existía una "gran necesidad moral del habitante nativo". Los primeros misioneros moravos ingleses llegaron con una idea preconcebida acerca del habitante nativo.

Es necesario entender como llegaron los misioneros. En los años 1820s, muchos miembros salieron de la iglesia Morava a causa de sus restricciones que afectaron sus estados financieros… Ellos llegaron con la idea de traer la "civilización cristiana" a las tierras misioneras. Trataron a los indígenas como paganos en necesidad de la civilización o como salvajes nobles en necesidad de la protección contra las formas desviantes de la civilización europea.

Una de las teorías que algunos autores sostienen en torno al por qué los habitantes miskitos aceptaron mejor a los conquistadores ingleses y europeos y se resistieron a los conquistadores españoles, es que el español llegó como enemigo del nativo: "hasta el día de hoy se han propagado leyendas de las atrocidades espantosas que cometieron los españoles y de la valentía victoriosa de sus propios antecesores…, que representaban para el indígena su enemigo mortal".

Los indígenas miskitos eran grandes guerreros que se resistieron a ser conquistados por los españoles. El método usado por los españoles contrastó mucho con el de los ingleses que "en nombre de Dios, no por ser más bondadosos sino más hábiles, prefirieron elevar a los nativos a la categoría de gobernantes creando el artificio jurídico de una monarquía".

Hay que tomar en cuenta que el surgimiento del Reino Miskito se encuentra vinculado a la presencia británica en la zona. La historiografía contemporánea, de acuerdo con las fuentes inglesas y españolas del siglo XIX, resume esta conexión de la siguiente forma: Inglaterra instaló el primer rey Miskito, creando así una monarquía, institución hasta ahora desconocida, y estableciendo así una forma eficaz de "gobierno indirecto". La monarquía no formaba parte de las tradiciones indígenas, pero no fue impuesta a los miskitos por la fuerza, sino mediante la astuta utilización de regalos y el "reparto de beneficios". Los reyes Miskito, dependientes de la buena voluntad británica podían así ser utilizados como instrumentos para reforzar las intenciones de la política británica.

Con esto se muestra cómo la presencia inglesa, desde el inicio, trastoca culturalmente el pueblo indígena de la costa atlántica en Nicaragua. Seguidamente, el interés político y económico norteamericano hace que misioneros de estas latitudes muestren interés en la evangelización de estas tierras. Es necesario explicar que la costa atlántica nicaragüense es una zona habitada por pobladores pertenecientes a diferentes etnias como: creoles, miskitos, rama, garífunas, mestizos y ladinos. El trabajo de los misioneros era difícil, puesto que la mayoría de estas poblaciones iban y venían por la región según las actividades económicas:

> Debido a la movilidad y dispersión de los indígenas queda claro que para realizar una labor evangélica eficiente se hacía necesario concentrar a la población e imprimirle cierta estabilidad a las comunidades … Fue así como la distribución poblacional que se encuentra en nuestros días estuvo influida básicamente por dos factores: primero, la presencia de alguna actividad económica o comercial que atrajo la sedentarización poblacional, y el segundo, la actividad religiosa de los moravos que precisó un patrón más conveniente de distribución espacial.

También se puede ver con mayor claridad las diferentes perspectivas, tanto del indígena como del conquistador en el siguiente comentario que Gustav Schneider hace cuando nos dice:

> La característica principal de estos indígenas lo conforman su tranquilidad de sangre fría, su pereza y falta de laboriosidad. No es la falta de cualidades mentales, sino la falta de educación de las mismas, y la falta de conocimiento de intereses mayores, de una razón de su existencia, o una meta en su vida y aspiraciones, que siempre hace que le sea tan querida su hamaca. Parece encontrarse en una disyuntiva de qué poder hacer con sí mismo, nacido para ser guerrero, pero obsoleto en los nuevos tiempos donde no hay oportunidad ni necesidad de pelear.

Estos dos ejemplos permiten mostrar la forma en que se alteró todo el sistema cultural que tenían los habitantes originarios de estas tierras, con la llegada de los colonizadores europeos a través del trabajo que emprendieron en las costas nicaragüenses,

1.2 Aspecto económico

Como se ha señalado, los habitantes de la Mosquitia son indígenas que pertenecen a diferentes tribus. Hermann Gustav Schneider nos narra acerca del modo como los nativos conseguían su sustento diario, al momento de la llegada de los primeros misioneros.

> Por medio de la cacería y la pesca y la captura de tortugas, un poco de ganadería y muy poca agricultura. Son excelentes nadadores, ejemplares francotiradores y asiduos remadores… su destreza en la construcción de las canoas comunes en esa región merecen un alto reconocimiento, las mismas son largas y angostas y elaboradas de un tronco de madera. Manejan sus canoas con la ayuda de pequeños remos planos, los cuales introducen al agua, no en forma horizontal, sino en forma vertical, obligados a esto, muchas veces por la angostura del río.

Con la llegada de los extranjeros toda la región cambia completamente. Los habitantes acostumbrados a relacionarse estrechamente con la naturaleza ven como su sistema de vida es trastocado por empresas, cuyo afán es obtener la materia prima de aquel lugar tan variado, para llevarlo a Europa y luego a Estados Unidos convertida en mercancía que les daría muchas utilidades. Por ejemplo, en los años 80' y 90' del siglo XIX:

> …se dio un *boom* económico que cambiaría de forma duradera la imagen de la Reserva, basado sobre todo en la exportación del banano sacado de las nuevas plantaciones a lo largo de los ríos Escondido y Sequía. Dichas exportaciones estaban destinadas al Sur de los Estados Unidos y las grandes casas comerciales de New Orleáns se convertirían en el poder económico dominante de la Reserva.

Todas estas empresas se instalaron en el territorio de la Mosquitia y por supuesto utilizaron la mano de obra de todos los habitantes de la región, que cambiaron radicalmente su economía y sistema de vida, en atención a este nuevo movimiento económico en la zona.

Observemos otro ejemplo de forma clara:

> En 1912 los hermanos Salmens, empresarios de los Estados Unidos, habían obtenido una concesión para explotar el pino en la Costa atlántica de Nicaragua. La concesión otorgada por el gobierno de Nicaragua a esta compañía fuéde 123,500

hectáreas de terreno cubierto con bosques de pino, terreno situado detrás del sitio conocido como Bragman's Bluff. En 1921 los Salmens fundaron con Homer Frichie y Leroy Miles la empresa Bragman's Bluff Co. Y se trasladaron a la aldea miskita de Bilwi en 1921 iniciando la construcción de las instalaciones de una empresa maderera, con un aserrío que tenía la capacidad de procesar 55,000 pies tablares diarios. Para ese entonces Bilwi estaba habitada por miskitos que vivían en casas de palma, bambú y madera de pino (que abundaba en aquel entonces y que los indígenas cortaban con hacha). Sus moradores tenían una economía basada en la pesca y el cultivo de tubérculos. Vivían aislados del resto del país. Las instalaciones de Bragman.

Con todo este auge económico en la zona vino una sobre-explotación, tanto de los suelos como de sus trabajadores. El aislamiento de esta zona, con relación al resto del país, permitió a las compañías actuar de acuerdo a sus intereses haciendo caso omiso de las leyes existentes:

> El sueldo general"-decían ellos-" es de 1.60 al día y las viviendas valen 10 córdobas al mes. Hace más negocio la compañía con el alquiler de las casas que con el banano, además con el comisariato terminan de hacer el negocio redondo. Se trabajan 10 horas diarias, mientras que en el resto del país son 9 horas laborales. Se obliga a trabajar por las noches y en días feriados sin reconocerse ningún pago extra.

De acuerdo a lo expuesto en este punto podemos concluir que los intereses económicos de las grandes potencias que colonizaron la Costa Atlántica, primero inglesa y luego norteamericana, fueron reforzadas de manera amplia por un proyecto evangelizador:

> …el reforzamiento de la formación ideológica a través de un proceso religioso facilitó enormemente el proyecto de dominación colonial…y su injerencia político-militar en los asuntos internos del país… Lo que se pretende ilustrar es que la religión fue un elemento más dentro de la estrategia global de colonización, que dejó una huella casi indeleble en las generaciones que se formaron bajo su tutelaje.

La situación económica del indígena de esta región atlántica no es muy diferente desde la llegada de los primeros misioneros. La economía de los años 70', 80' y 90' sigue siendo en base a la pesca y agricultura provenientes de lo sectores de Río Coco, Umra y Río Grande. Creo que la Iglesia Morava desde sus inicios:

… logró sus adeptos a partir de un largo y paciente trabajo de evangelización entre la población, que tuvo como uno de sus componentes de su método el servicio social, atendiendo la salud y enseñando a leer y escribir además de preocuparse por organizar la comunidad desde la construcción de sus viviendas hasta la limpieza del medio ambiente en que se encontraban.

Esta labor debe ser continuada y reforzada con elementos que provean al habitante de cada región un desarrollo económico y social, que redunde en mejor calidad de vida. La propuesta es un modelo de educación teológica que vaya de la mano con el desarrollo económico que favorezca a todas las comunidades indígenas de la región atlántica.

1.3 **Aspecto político**

El dominio británico sobre lo que es hoy la Costa Atlántica finalizó oficialmente en 1860 con el Tratado de Managua, pero su influencia perduró por más de 200 años:

Los Miskitos demostraron a los británicos ser importantes aliados contra los españoles, al igual que excelentes socios, en materia de comercio, al suministrarles mercancías y esclavos indígenas para el mercado de Jamaica. De esta forma la relación entre los Miskitos y los británicos que se asentaron en el litoral Mosquito en Jamaica en el s. XVIII.

La colonización de las Costas Atlánticas fue un proceso que abarcó muchos aspectos, y el político no fue la excepción. El dominio económico que tuvieron los colonos les dio también poderío político en toda la zona. La ubicación de los territorios con relación al resto de todo el país permitió que el dominio fuera una realidad.

En un primer momento, durante la ocupación británica, la instauración de una monarquía miskita por parte de Inglaterra fue la manera como tuvieron ingerencia directa sobre los territorios. La monarquía miskita permitió que la población indígena se sintiera identificada con Inglaterra y por medio de su rey le declarara su adherencia total. “La

monarquía sólo sirvió a los ingleses para justificar su presencia en el territorio, ya que el supuesto reino de los indígenas solicitaba su bondadosa y desinteresada protección".

En un segundo momento, se considera que el trabajo religioso posibilitó la adherencia de los nativos al dominio político inglés:

Era claro que una misión evangelizadora, comprometida de antemano con la generosidad de los colonizadores conviniera ampliamente a los intereses de éstos. La evangelización entre los indígenas, lejos de significar un peligro contra la estructura de poder, se podía traducir en una mayor docilidad de los nativos y contribuir en forma muy positiva a la estrategia de colonización que utilizaban los ingleses quienes más que confrontación buscaban alianzas.

Durante el gobierno de José Santos Zelaya, hubo intentos nacionalistas y en especial de reincorporar la región de la Mosquitia al gobierno de Nicaragua:

En los eventos de la Reincorporación de la Mosquitia (1894) el papel de los moravos estuvo más del lado de los foráneos que de los nacionales y no faltaron elementos relacionados con la misión que se dieran a la tarea de conspirar contra Zelaya como fue el caso de Sam Pitts en Yulo (1907). Es claro que durante la época de Zelaya los intereses de los moravos se vieron afectados por la nueva corriente nacionalista, por la imposición de la enseñanza laica y otras reformas sociales que motivaron el cierre de los colegios religiosos en la región. Entre estas reformas que afectaban a las misiones religiosas en general estaban: la separación de la iglesia y el estado, cancelación de las propiedades de la iglesia, supresión del pago de los diezmos y primicias, cancelación del derecho de los religiosos a ocupar cargos públicos y supresión del valor legal de las actas de bautismo sustituyéndolas por el Registro Civil de las personas. Esto llevó a que en 1909 el Sínodo General de la Iglesia Morava –según datos del obispo Wilson- tomara la decisión de replegar sus esfuerzos en la Mosquitia.

La reincorporación, completada formalmente con la firma del acta de reincorporación por parte de los líderes indígenas el 29 de noviembre de 1894, chocó de frente con un sustrato ideológico anti-nicaragüense que había sido inducido de forma sistemática y con medios participativos durante más de dos siglos de prolongada dominación inglesa y de alianzas político-militares entre éstos y los miskitos, reforzada religiosamente.

Durante los años 80' algunos funcionarios del gobierno Sandinista acusaron a la iglesia Morava de estar a favor de la contrarrevolución:

> El señalamiento político del gobierno Sandinista contra CASIM (comité de acción social de la Iglesia Morava) es por el financiamiento que recibieron de los Estados Unidos mediante AID, ya que en la guerra de los 80, Estados Unidos era el principal adversario del gobierno Sandinista, pero no de los combatientes de Misurata quienes en su carácter religioso se identificaron como hijos legítimos de la Iglesia Morava.

En este sentido, "la religión morava, inculcadora del pacifismo entre los indios, contribuyó también al reforzamiento y consolidación de una identidad abierta a lo extranjero. Para los fines políticos de los colonizadores ella fue sólo un medio". Y esto contribuyó a una pérdida de identidad del habitante de la costa atlántica con respecto a su ser nicaragüense.

1.4 Aspecto Social

La Misión Morava, desde su llegada a la Costa Atlántica nicaragüenses y dentro de su plan estratégico misionero en la región, se abocó al trabajo no sólo en el ámbito religioso sino también social:

> El espíritu de Cristo y la tradición Morava estaba reflejado en el crear iglesias, hospitales, clínicas, escuelas públicas, escuelas dominicales, programas teológicos y una variedad de conferencias anuales como también obras de desarrollo comunal han sido parte de su misión.

Uno de los aspectos más desarrollados ha sido la educación. A partir de 1849 los moravos, junto a su labor de difusión del evangelio promovieron centros educativos. Esto sustentado en:

> El modelo de Juan Amós Comenius. Según él, "la educación es el factor regenerador que contribuye a resolver los problemas del mundo y la ignorancia como base de la maldad". Además consideraba que la educación es un derecho individual que no se debe discutir, es un derecho para todos sin distinción de clase, religión, sexo y aún para los retardados de cualquier índole.

Los historiadores señalan como base de la acción misionera en el aspecto educativo, la identificación de la fe cristiana con la cultura occidental. Según los misioneros en estas tierras ellos encontraron ignorancia y maldad. No hallan elementos que les generen respeto y admiración, mucho menos aspectos de los que puedan aprender. Jesús Espeja define esto como: “etnocentrismo” o pretensión de una cultura por ser único modelo para todas las demás.

De la misma manera podemos señalar en el aspecto de salud. La Misión Morava desde su llegada realizó una ardua labor en este campo:

> Es interesante observar que los primeros misioneros, a pesar de que no tuvieron una preparación específica en el ramo de la medicina, más allá de una preparación básica provista por el *Misión Collage* en *Niesky*, lograron llevar a cabo curas maravillosas mediante los simples remedios homeopáticos disponibles. Sin embargo en años posteriores los misioneros recibían cursillos sobre medicina tropical en centros alemanes como el *Institut für artzliche Misión* en *Tubinge* y *Wutemberg.* Pero el centro más frecuentado por los misioneros fue el *Livingstone Collage* en Inglaterra.

En medicina, la cultura miskita es bastante rica al respecto. Existe toda una comunidad chamanística que se reproduce al interior de ella. La figura central de esta comunidad es el chamán (Sika-lan):

> Los chamanes constituyen un conjunto de individuos que ocupan una determinada posición y asumen una determinada función al interior de la comunidad ritual… hay una verdadera especialización del trabajo chamanístico y los mismos miskitos saben perfectamente a que especialista ritual deben acudir en determinado momento, cuando se ven aquejados de tal o cual enfermedad o problema en particular. Todos los chamanes poseen un profundo conocimiento sobre el valor medicinal y terapéutico de una gran variedad de hierbas y plantas, el cual utilizan para curar o sanar a sus pacientes. Desde este punto de vista, los chamanes pueden ser considerados como “curanderos”, porque en realidad son “curanderos rituales”… al in terror de estos ritos, las hierbas y plantas no aparecen como simples medicamentos -esta sería una visión de la medicina occidental moderna- sino como dispositivos rituales que el chamán manipula ritualmente. El tipo de chamán más antiguo y que aún existe en la sociedad miskita, aunque parece que cada vez menos, es el Sukya, que representa una variedad de chamanismo extático.

La cultura occidental en general, con todo su bagaje: el individualismo, capitalismo y cristianismo se ha impuesto entre las comunidades nativas, a tal punto que estas prácticas ancestrales han tenido que ser replanteadas y vividas de forma clandestina. Al respecto, Reynaldo Figueroa nos dice:

> En un comienzo los misioneros Moravos, particularmente los no miskitos, combatieron en vano las prácticas rituales tradicionales. Posteriormente, llegaron a tolerarlos al comprobar que era inútil oponerse a ellas dada la resistencia del pueblo a abandonar dichas prácticas. Por otro lado, el mismito no obstante el encuentro cultural con Europa y Norteamérica, continuó viviendo sus tradiciones en una especie de clandestinidad frente a la cosmovisión morava. Si bien hubo una ruptura en el interior de su cultura, también podemos hablar de un paralelismo cultural moravo y miskito que germinó al no aceptar imposiciones drásticas. Cuando su libertad se vio violentada, el pueblo mismito reelaboró y puso en práctica sus propios mecanismos ancestrales de defensa.

Los misioneros moravos, como representantes de una cultura económicamente fuerte, trajeron un evangelio que pretendió exterminar la singularidad e identidad de la cultura que encontraron a lo largo de la costa Atlántica de Nicaragua. Creemos que toda cultura tiene su verdad y debe ser respetada como tal.

Sin embargo, esto no se dio en la evangelización llevada a cabo por la Misión Morava. Frente a esto es necesario afirmar que un modelo contextual debe sacar de la clandestinidad esa cultura que resistió a muchos años de exterminio, así como devolverle su verdadero valor que permita al indígena disfrutar de una vida plena unificando sus creencias.

2. Caracterización teológica

La institucionalización de la educación teológica en la iglesia Morava en Nicaragua es el Seminario Teológico Moravo. Existe en el STM una contradicción reflejada en lo que está formulado como objetivos y principios del Seminario Moravo, y lo que es la realidad de las iglesias Ante esta situación se hace urgente crear puentes que vinculen la cotidianeidad eclesial con el sistema educativo.

2.1 Breve historia del Seminario Moravo

Los orígenes de la educación teológica en la Iglesia Morava, se dieron primero en la modalidad del Instituto Bíblico en 1938. Pablo Downs nos dice al respecto:

> El Rev. Howard Stortz, fundó el Instituto Bíblico en Bilwaskarma. Este Instituto tuvo su principio en Cabo Gracias a Dios donde Stortz ya estaba preparando obreros: Daniel Webb Mullins Tilleth y Moisés Bendles. En 1941 el Instituto Bíblico fue reconocido como una institución oficial. Este Instituto desde su fundación sirvió a la comunidad morava de Nicaragua y Honduras para la formación teológica y pastoral de los obreros indígenas con un plan de estudios de tres años.
>
> En 1956 el Instituto dio un gran paso, cuando abrió sus puertas a los tres primeros Bachilleres del Colegio Moravo con lo cual se creó un nivel de Seminario dentro de su programa. En 1960 se inició la construcción de un nuevo edificio de concreto en dicha comunidad para el nuevo centro teológico. Con la recomendación del Sínodo Provincial en 1968, además de la creación de un departamento de educación cristiana, el Instituto creó un departamento de extensión para la preparación de los líderes moravos. De esta manera el programa de educación teológica se consolidó hasta en 1979. No se pudo llevar más adelante debido a la guerra de los años ochenta, gran parte del edificio fue destruido.

Luego de diez años de silencio, debido a las situaciones coyunturales que atravesó el país, en abril de1992 se reabre el programa de educación con la modalidad de ETE (Educación Teológica por Extensión) y de esa manera se fue consolidando nuevamente el Seminario Teológico Moravo. En abril de 1997 se abrió el programa de Bachillerato en Teología. En Marzo de 1998 se dio apertura al programa de Diploma en Teología. A partir de esas fechas el Seminario Teológico Moravo mantiene sus puertas abiertas.

Se debe destacar entre los cursos que ofrecen dentro del Programa de Bachillerato en Teología: Español y Redacción, Introducción a la Teología, Métodos y Técnicas de Investigación, Pedagogía General, Psicología General, Historia del Cristianismo, Hebreo, Griego I, Teología Sistemática, Educación cristiana, Teología Latinoamericana, entre otros.

Entre los profesores que laboran se encuentran: Obispo William Webster S. (Obispo y Director), Rev. Eugenio Flores (Coordinador ETE), Rev. Yolanda Demetrio, Rev. Alfredo Joiner, Rev. Roger Wilson, Rev. Pablo Downs, Rev. Santos Cleban, Rev. Ulrich Epperlein, Rev. Yolanda Demetrio, Rev. Silvio Díaz, Ptr. Gilberto Molina, Rev. Eugenio Flores, Rev. Harold Smart, Lic. Carmen Gómez

Quiero destacar que uno de los objetivos, con los cuales nace la educación teológica al interior de la Iglesia Morava Nicaragüense, es la capacitación de los obreros indígenas. Creo que este objetivo se ha estado cumpliendo desde la perspectiva de la imposición del modelo traído por los misioneros. El propósito con esta investigación es contribuir a una preparación del obrero indígena nicaragüense, brindando elementos que permitan la recuperación de su identidad, procurando un encuentro con la teología indígena que permita proponer nuevos caminos para la reflexión en su propio contexto

2.2 Análisis de Entrevistas

Las entrevistas que he realizado giraron en torno a tres preguntas: la primera: sobre la opinión que tenían en torno a la educación teológica en el STM y su relación con las culturas ancestrales; la segunda: sobre el concepto de masculinidad y feminidad que se maneja, y la tercera: en cuanto a la relación que el Seminario tiene con otras instituciones teológicas.

Lo vertido en las entrevistas nos proporciona elementos clarificadores con respecto a nuestra investigación. Pastores, profesores y profesoras del STM, así como líderes y liderezas que se encuentran insertos, tanto en el trabajo pastoral como educativo, proporcionan puntos de vista que merecen ser evaluados a lo largo de este trabajo.

2.2.1 La educación teológica en el Seminario Teológico Moravo y su relación con las culturas ancestrales

Existe el consenso de que el STM no imparte una educación teológica adecuada. Por un lado, estas afirmaciones dadas por todos (as) los entrevistados, se expresan en ciertas comparaciones hechas con otras instituciones teológicas, y por otro lado, en un análisis hecho por la falta de respuesta que éste ofrece a las personas en el trabajo con sus comunidades. Con respecto a esto último un testimonio dice:

> La ET del Seminario Moravo, piensa que es suficiente la enseñanza sólo con una Biblia o con un himnario o con un solo teólogo o con una teóloga morava, si mantenemos este tipo de conducta de ET nunca dará una buena formación a nuestros futuros teólogos (as) en Costa Caribe de nicaragüenses… El hecho de que muchos estudiantes egresados de teología de nuestra iglesia no tienen el llamado, ni la vocación, por el contrario, buscan como enriquecerse de la iglesia.

Por lo dicho anteriormente deducimos que la institucionalización de la ET ha hecho que se tenga una perspectiva del teólogo (a), como un profesional más, cuya formación académica-individual debe hacerlo competente. Sin embargo, deseamos comparar lo dicho por el Rev. Silva con lo que se expresa en un documento extendido por el director del STM Alfredo Joiner:

> La reflexión teológica es tarea de todo el pueblo de Dios, por esto ella debe facilitar herramientas para dicha reflexión. Sus distintos programas deben ser diseminados de tal manera que permitan el acceso a todos los/las interesados (as). Tradicionalmente la educación teológica ha sido el privilegio de un pequeño sector de la iglesia, lo cual es contribuido al pastor-centrismo y al atrofiamiento del desarrollo armónico de la membresía de la congregación local… Uno de los requisitos para optar a la participación de un programa de estudio teológico debe ser la participación activa en la vida de una congregación en cualquiera de sus niveles. Consideramos que el aula es un lugar propicio para construir el pensamiento teológico y la búsqueda constante de la palabra de Dios. Pero la experiencia académica solamente de aula no es suficiente, para completar el círculo adecuado que la formación teológica requiere, se necesita de la práctica pastoral.

Frente a estas contradicciones, entre los postulados del STM y los resultados obtenidos, es necesario plantear soluciones que redunden en el bienestar de la iglesia Morava, ya que consideramos que quienes se preparan en el STM, deben ser los generadores de cambios en sus comunidades. Creemos que es la hora de que el STM se acerque a las comunidades y ofrezca directamente la capacitación, para que de ese

modo cumpla con sus postulados que expresan: "Una educación teológica desde la iglesia y no al revés desde el Seminario hacia la iglesia".

También existen serios cuestionamientos a las herramientas educativas que se utilizan:

Hay muchos elementos a considerar para poder hablar de la formación teológica, hay algunos niveles de ET que están muy bien definidos, otros no, sin embargo en lo general, hay que mejorar la formación teológica morava…es necesario continuar revisiones curriculares, actualizaciones de planes de asignaturas, revisar las normas y políticas educativas, los perfiles de clase

a) Es necesario continuas revisiones curriculares, actualización de los planes de asignaturas, revisar las normas y políticas educativas, los perfiles de clases.

b) Revisar el perfil curricular. Especialmente la vocación pastoral sujeta a un llamado.

c) Mejorar la planta docente: hacer una buena selección de maestros y realizar continuas capacitaciones a los maestros a través de seminarios.

d) Mejorar o implementar los modelos pedagógicos de enseñanza. El modelo constructivista sería de mucho beneficio para una mejor forma de enseñanza-aprendizaje, pero que estos modelos sean una política dentro del Seminario.

e) Tomar en cuenta las siguientes temáticas: migración, identidad de indígenas, género, racismo, pobreza, ecología, democracia.

En algunos aspectos los informes que se obtienen por parte de la dirección del STM reflejan actualización curricular y gran avance, en los aspectos educativos en general:

… nuestro STM es considerado la comuna vertebral de la Iglesia, por ser la institución en donde se da la continuidad a la formación de pastores y pastoras en teología, Biblia y pastoral para seguir participando en la gran comisión de evangelizar, enseñar y hacer discípulos en todo tiempo. Respondiendo a las necesidades de las congregaciones y comunidades que crecen a un ritmo acelerado.

Sin embargo, las opiniones vertidas en estas entrevistas, en general contradicen dichos informes. Otro elemento importante a subrayar es lo que extraemos de las siguientes opiniones: "Una vez que tenga una buena base, la ET debe buscar una estrategia que compagine con el modelo del pueblo de la Costa Caribe". "Para una buena educación teológica, se necesita buscar recursos humanos competentes, recursos económicos y

también consolidar una buena estructura administrativa, además tener un currículum actualizado y garantizar una buena bibliografía en nivel de la demanda de los estudiantes"

El STM debe buscar una identificación con el lugar en el que se encuentra, debe responder a la gran variedad cultural de la cual goza la costa atlántica nicaragüense. Al respecto el informe de Joiner dice:

> El contexto pluriétnico y multicultural de la educación en general en Nicaragua, hace que la Educación Teológica en particular, encare el urgente desafío de ser una vertiente que coadyuve la preservación de la vida, especialmente en aquellas expresiones étnicas más amenazadas. Es por ello que invocamos por una educación teológica que incluye de manera intencional y emergente la promoción del liderazgo entre las etnias Sumu y Rama. Esta intencionalidad estará encaminada a instrumentar medios y estrategias educacionales desde nuestra vertiente eclesial, que revitalice la presencia y participación de estas comunidades en el progreso de nuestra cultura.

Una de las opiniones que cruza las entrevistas es que existe una falta de atención a la problemática de él/la estudiante indígena. No hay una identificación con quienes habitan la Costa Atlántica. El Rev. Evenor Ismael dice "ya basta de sentirnos discriminados como indígenas al interior de nuestra comunidad Morava".

Del mismo modo, el Pastor Michel Dixón manifiesta:

> … la historia de nuestro pueblo lo dice, por mucho tiempo la comunidad miskita ha tenido que esconder sus costumbres, todavía en la constitución de la iglesia existen algunos artículos que sancionan prácticas relativas a nuestra tradición, entonces nosotros recibimos del STM algunas enseñanzas contrarias a nuestras costumbres, mucha gente se niega a renunciar a ellas y lo hacen a escondidas.

Considero que un programa de educación teológica debe hablar el mismo lenguaje de las personas a las cuales está dirigido el trabajo. Aquí quiero utilizar de forma específica el término "inculturación" con sentido teológico.

> Más que un término sociológico, inculturación tiene aquí un significado teológico. No se trata de relación entre dos culturas, sino del evangelio y una cultura determinada en la cual entra el mensaje cristiano. Creencias, valores, costumbres, símbolos e instituciones de dicha cultura dan nueva versión del evangelio, que a su

vez sana, transforma y perfecciona con su fuerza los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación.

Las opiniones vertidas por el Rev. Evenor Ismael, concuerdan con lo anteriormente expuesto. El nos dice que:

Para una buena enseñanza en el STM, yo creo que es el momento que la iglesia y la ET hable le mismo lenguaje, que dejen la teología de la década del 50, o sea de la teología conservadora, ya que nuestro contexto es diferente del pasado. Vemos que la fuerza social no compagina con la teología conservadora o del pasado por lo tanto es el momento de abrir posibilidades de dar una vida digna… Especialmente a las mujeres e indígenas.

Creo que un programa de educación teológica descontextualizado no sirve hoy, ni ha servido en el pasado. No es cuestión del tiempo en el que vivimos, sino del grado de identificación con el evangelio que no es:"una táctica para vender una mercancía, ni adaptación superficial, ni diálogo apologético, ni seducción paternalista. No es simple cambio de lengua ni adaptación de algunos símbolos litúrgicos". Volveré sobre esto al momento de hacer el aporte, en el siguiente capítulo.

2.2.2 Perspectivas de Género en el Seminario Teológico Moravo

En este punto, el Rev. Manuel Silva nos dice respecto a la situación al interior del STM: "es un problema eclesial, nuestras parroquias son altamente machistas, no hay libertad para mayor participación de las mujeres, la problemática es más amplia, pero no se ve de manera profunda las situaciones que se dan al interior de la iglesia".

Lo que refleja esta opinión es que la temática aún no ha sido abordada con la profundidad, seriedad y herramientas científicas correspondientes. Quienes provenimos de culturas ancestrales sabemos que este es uno de los temas más difíciles de tratar.

La situación de las mujeres indígenas a lo largo de la historia, ha estado marcado por el sexismo como ideología de la supremacía masculina, a través de un patriarcado institucionalizado que refuerza las prácticas asimétricas por la condición de género. No podemos obviar la dureza de la vida de las mujeres indígenas durante la conquista, la colonización y la esclavización de los españoles, que aparecen más adelante, en donde las condiciones previamente existentes recrudecen por la intervención del dominio cultural. Tampoco podemos ignorar los períodos subsiguientes de "independencia" y post-independencia hasta la actualidad, donde aparece la colonización interna. En estas fases históricas, más conocidas, se afianza el sistema patriarcal dentro del cual las mujeres redoblan su condición de opresión de género.

Desde la cultura occidental se han desarrollado diferentes teorías de género que cuestionan e intentan dar propuestas para crear nuevas relaciones entre hombres y mujeres, pero todo ello debe ser revisado y adaptado a cada cultura indígena al interior de su propia realidad.

Maidling Wess Sander Psicóloga y Profesora del Seminario, lo expresa de la siguiente manera:

Vivimos en un país donde la cultura patriarcal es muy fuerte. Lo constatamos en todos los niveles y quizás la Iglesia representa la realidad de forma más clara. Sentimos que la teología sustenta el estilo de vida que somete a la mujer a un segundo plano. Desde mi punto de vista necesitamos capacitarnos más al respecto. Sería muy bueno organizar talleres y capacitar primero a los docentes, abrir el diálogo y la reflexión de manera profunda, ya que nuestra situación como mujeres es muy difícil no sólo en las comunidades eclesiales, sino también a nivel de la organización de la IMN a nivel Nacional.

Al respecto también el Pastor Amilcar nos dice:

Hay que reforzar aún más el concepto de género en la ET del Seminario Moravo. Para ser sincero, la ET del Seminario Moravo hasta el momento no maneja bien este concepto, no porque no sabe, sino por la misma educación teológica conservadora, por la misma razón, teólogas de la IM buscan liberar de esta teología conservadora, pero aún no hay una corriente clara.

En esta opinión se reconoce que no existe un concepto claro en torno al género, que las teologías conservadoras siguen imperando y no se han abierto espacios claros al interior del STM, mucho menos al interior de toda la Iglesia. En comunidades indígenas,

estos esfuerzos si no se saben orientar pueden ser contraproducentes. Creo que la Iglesia atraviesa un primer momento de enfrentamientos con esta temática, primero porque es nueva al interior de la reflexión teológica y segundo, porque es una temática que denuncia injusticias y provoca reacciones de resistencia por parte de quienes tienen el poder de la institución y que se resisten a ceder el espacio también a las mujeres. Si bien es cierto muchos de los enfrentamientos no los podemos evitar, es necesario tener presente abrir procesos, no sólo para nuestras comunidades, sino para quienes están al frente de la educación teológica.

En documentos oficiales del STM se encuentra:

> Aunque muchas veces a las mujeres se les niega una participación en el liderazgo de las iglesias o capacidad de voto en las decisiones, ellas están desarrollando ministerios muy activos dentro y fuera de las organizaciones. Esta realidad de hecho plantea la necesidad de promoción del liderazgo de la mujer en los programas de educación teológica. Esto implica que el diseño y la realización de currículos específicos de capacitación bíblica y teológica, deben ser en horarios accesibles exclusivamente para las mujeres. Dicho currículum también deberá ser planteado en las perspectivas y los intereses comunes de ellas. Implica también el apoyo prioritario a mujeres en programas de becas y la promoción de ellas en los programas de intercambio nacional e internacional para lograr una mayor cuota de participación.

En el párrafo anterior se encuentra, por parte de la dirección del STM, un desconocimiento del tema de género. A lo que se hace alusión es simplemente a la forma de facilitar el programa académico para las mujeres, lo que no implica en forma alguna, que la temática de género sea parte de la reflexión teológica al interior de la institución. Melva Wilson K. nos dice en torno a esto:

> Creo que tenemos que cambiar de actitud y conducta como iglesia, de lo contrario destruimos la estructura de nuestra iglesia Morava. Necesitamos cambios, sino las cosas serán peores. Creo es el momento que la ET de una formación en torno al tema de género, ya no discriminación hacia la mujer, a la vez que es el momento de criticar la realidad de nuestro contexto. La iglesia y la ET. deben tomar en serio el tema. Para ello se debe superar el dualismo espiritualista, que nos dé una visión integral de la vida.
>
> En este sentido empezaremos a leer la teología de la liberación, teología feminista y la teología negra. Yo creo que las mujeres siempre hemos estado inmersas en la lucha por crear una comunidad de carne y hueso, amor y justicia.

La opinión de Wilson nos arroja nuevas luces en torno a la problemática. Primero, que no es cuestión solamente de agregar el tema de género como parte del currículum, segundo, que es necesario revisar la estructura de la iglesia, y superar aquellos temas que forman parte de la base teológica, como por ejemplo el dualismo, para poder asumir una visión integral de la vida. Tercero, encontrar el camino para que el trabajo de la mujer sea visibilizado al interior de la Iglesia Morava.

Asimismo, la profesora del STM Yolanda Demetrio nos dice al respecto:

> Es cierto que la constitución de la IM permite a la mujer ocupar ciertos cargos, sin embargo para quienes estamos al frente de responsabilidades, no es fácil. Sentimos que no tenemos los mismos derechos que los hombres y que la teología tradicional sustenta esa desigualdad.

Nuevamente la profesora Demetrio hace alusión a las estructuras, lo que hace la temática más difícil. Sabemos que no es suficiente con dar algunos espacios a la mujer, aunque esto es un gran avance, se necesita con urgencia un trabajo a nivel de la reflexión teológica que permita abrir las posibilidades de rupturas en las bases mismas de las estructuras, pero creemos que esa es una labor a largo plazo.

En esta misma perspectiva la teóloga Rosa Sam Posly comenta que:

> El tema de género es aceptado solo a nivel teórico. Existen muy pocos espacios de reflexión para ello. En la práctica, el STM no articula una respuesta coherente a la situación que se vive en la institución, y es que existe mucha presión a nivel de dirigentes de la Iglesia.

En lo que respecta a esta temática se puede concluir que el STM necesita un abordaje serio y profundo al respecto. Un modelo contextual de Educación teológica debe procurar que la reflexión sea incorporada gradualmente a nivel académico, de modo que trascienda a las iglesias removiendo las bases, para que sea posible efectuar los cambios.

2.3 Relación del STM con otras instituciones teológicas

En los informes emitidos por la dirección del STM, no encontramos el rubro de relaciones con otras instituciones. Al respecto nuestros entrevistados (as) nos dicen:

> …se requiere de realizar intercambio con otros Seminarios latinoamericanos como el Seminario bautista, CIEETS, etc., así el STM dará una formación mejor a sus cuadros profesionales y a los líderes de la iglesia incluyendo a los pastores laicos, con una visión del contexto social, político, cultural religioso.

Estas opiniones confirman que hasta el momento de la entrevista, el STM no tiene relaciones con otras instituciones de educación teológica en su entorno próximo que es la ciudad de Puerto Cabezas y la capital Managua.

Existe un rubro en el informe, titulado "Relaciones ecuménicas e instancias de apoyo", en el cual se destaca que reciben apoyo moral y financiero de la iglesia del pacto de Suecia, la Fundación Morava Mundial, la Iglesia Morava de Alemania, y que a partir del 2000 se adquiere la membresía en la hermandad de Instituciones Teológicas de América Latina y el Caribe. Todo esto, más que un intercambio con instituciones teológicas, refleja, por un lado, las entidades que apoyan financieramente y por otro, la suscripción a una entidad para un reconocimiento mayor.

Roy Irías Morales, líder juvenil manifiesta:

> A nivel de las organizaciones juveniles, venimos pidiendo que la IMN establezca relaciones con otras Instituciones cristianas que sabemos existen muchas. Necesitamos aprender de otras experiencias, relacionarnos con otros jóvenes y en especial capacitarnos, creo que esto enriquecería mucho nuestra organización. Siento que por parte de algunos dirigentes existe un celo y es que muchos líderes se han capacitado en otras instituciones, pero al final se han ido y es que no han encontrado espacio en la iglesia a su regreso.

Existe una necesidad de entablar relaciones con otras instituciones a todo nivel, no sólo en lo que respecta al STM. Más que un deseo de algunos sectores de la iglesia es una necesidad urgente. Me atrevo a decir que de ello dependerá el futuro de la Institución en una sociedad globalizada.

Se requiere que el STM se relacione de forma fraterna con instituciones teológicas cercanas creando espacios de confraternidades, cátedras e intercambios de docentes y

alumnos (as). Promover un trabajo conjunto entre instituciones teológicas con el fin de enriquecer los programas y revisar lo que hasta el momento se viene haciendo. Así como también revisar los espacios que al interior de la institución deben abrirse a quienes se capaciten para acogerlos en la institución.

La única institución teológica con la que se tiene relación en términos de educación teológica es la Universidad Bíblica Latinoamericana que apoya con materiales didácticos y asesoramiento a través de un convenio (Instituto Bíblico Pastoral). Sin embargo, se puede opinar que la distancia que separa de San José Costa Rica, dificulta un enriquecimiento permanente.

Lo que si debo rescatar en el informe de la dirección del STM es una declaración de apertura ecuménica, que a nuestro modo de ver, se hace necesario hacerla efectiva:

> Pese a que este seminario es denominacionalmente Moravo, también busca servir a la amplia variedad de denominaciones evangélicas y congregaciones independientes dentro y fuera de nuestra región. Respetando esa rica diversidad, el STM preparará a sus estudiantes para el retorno a su tradición denominacional o eclesiástica. Nuestro currículum hace la previsión necesaria para que los recursos sean programados enseñados por ministros, profesores/as que represente el sentir y pensar del pueblo evangélico.

Creo que la delimitación de nuestra investigación no nos permite abrir un espacio para comprobar los resultados de un trabajo ecuménico al interior del STM. Sin embargo, nos parece en principio una apertura positiva.

Quiero señalar una molestia que se presenta en las opiniones del Rev. Manuel Silva:

> Me molesta el hecho de que la iglesia Morava tiene grandes docentes teólogos, pastoralistas, biblistas, que están trabajando para otras instituciones no moravas, o están en el extranjero, sin embargo estas personas no son tomadas en cuenta en el Seminario Moravo. Eligen como docentes a un grupito que no tienen títulos que al final escogen de los peores y esto será decisivo para la formación de los futuros teólogos en nuestra Iglesia Morava. En este sentido estoy molesto con los líderes de nuestro Seminario Moravo. En otras instituciones teológicas no moravos tienen excelentes académicos para dar una formación buena a sus pastores.

Se podría analizar esta expresión de molestia desde diversos aspectos: a) la crítica que se hace a los dirigentes del STM, b) los criterios que tiene el STM como institución para quienes van a ejercer la docencia, c) la relación que la iglesia tiene con quienes se han preparado para el ministerio (en instituciones al interior del país y en el extranjero), d) y la relación que tiene con otras instituciones teológicas.

Lo que el pastor observa a modo de molestia significa que la Iglesia Morava en su dirección máxima, no muestra un plan nacional de educación que lo integre en su trabajo con todas las comunidades, sus miembros en particular y el STM. Creemos que se ha fraccionado el trabajo pastoral de la labor educativa. Cuando se tiene pastores, a éstos se les ubica en regiones o iglesias. Sin embargo cuando existen educadores, pareciera que la IM no encuentra lugar para ellos, por lo que tienen que irse a otras instituciones en busca de espacios de trabajo.

Yolanda Demetrio también expone que:

> El hecho de que el STM no tenga una apertura real hacia otras instituciones educativas, nos mantiene aislados y dificulta el cambio que se espera. En la práctica estamos atrapados en un pensamiento tradicional que postra en especial, el avance de la mujer. Nuestra reflexión no avanza ni se renueva, por ello, en relación al trabajo tanto de pastores como de otros líderes, seguimos con planteamientos de hace varias décadas atrás. Si como institución no caminamos hacia una verdadera renovación corremos el peligro de quedarnos sin un sector de líderes preparados y capaces, que encuentran espacios en otros lugares. Me refiero en especial a un grupo de mujeres que empiezan a reflexionar y a desear un cambio profundo.

Creo que lo expuesto en este capítulo, brinda los elementos necesarios a manera de interpretación y permite un diseño del perfil de la educación teológica.

Me propuse colocar en el “tapete” de la discusión, los rasgos más característicos. Ello me permite el desarrollo del objeto de estudio, la planificación pastoral y delinear aportes en perspectiva teológica para un modelo contextual de educación teológica y que consecutivamente abordo en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO III

PLANIFICAR

Aportes para un nuevo modelo de Educación Teológica en la Iglesia Morava Nicaragüense

El tercer capítulo de esta tesis busca ser la reflexión pastoral y aportes en relación con la problemática planteada en esta investigación. Procura ser el enlace temático que me permita arribar al apartado de las conclusiones y recomendaciones.

1. Marco Teórico para una nueva Educación Teológica en el STM

La Educación teológica que rige al interior de la Iglesia Morava y de manera específica en el STM, es aquella transmitida y recibida como herencia misionera. Sus características de educación rígida y occidental han encasillado a la educación teológica en el marco de ley-institucionalidad, cuyo resultado es una falta de acompañamiento al caminar de la iglesia y un claro distanciamiento a las necesidades de una sociedad indígena, como lo es la miskita.

Frente a ello, me propongo elaborar una propuesta de educación teológica que permita que la Iglesia Morava responda de forma coherente a estos grandes desafíos.

Quiero en un primer momento clarificar con el aporte de Julio de Santa Ana, qué es la educación teológica y a qué responde:

La educación teológica aunque participa del quehacer teológico, no puede ser confundida totalmente con ella. La producción teológica surge en el contexto de la comunidad de la fe. O sea, tiene como presupuesto esa respuesta libre de personas a la revelación de Dios. La reflexión que intenta hacer explícita esta fe es la sustancia de la producción teológica. En este sentido, tal como lo afirma Karl Barth, y lo repitiera Gustavo Gutiérrez y los teólogos latinoamericanos de la liberación, la teología es "un acto segundo". Su pregunta orientadora es: ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Dónde actúa Dios? La educación teológica es una preparación adecuada para responder a esa pregunta y acompañar a la comunidad de la fe a llevar a cabo el "acto segundo"… La experiencia teologal precede a la teología. Por eso la última no puede dejar de lado la fe de la comunidad. No sólo necesita tomarla en cuenta, sino que además está llamada a corregirla, profundizarla, reformularla.

Creo que la teología que hemos heredado ha traído un discurso pre-elaborado y ha pretendido dar una respuesta universal a preguntas que ella misma se formuló en contextos diferentes. Julio de Santa Ana nos recuerda que debemos trabajar dando respuesta, lo más pertinente posibles, a las preguntas que se formulan nuestras comunidades de fe: "pertinente a la comunidad de fe, pertinente a la tradición de las comunidades, y pertinente también a la situación en medio de la que vive esa comunidad de fe".

La educación teológica se expresa en una tensión dialéctica: 1) lo que las iglesias desean que ella sea, y 2) los desafíos que le vienen externamente. En el primer caso, lo deseable es reproducir la institución en todos sus aspectos: jerárquicos, disciplinarios, litúrgicos y doctrinales. En el segundo caso, debe estar expuesta al desarrollo de la sociedad: expuesta a su cultura, a los problemas sociales, y a los problemas políticos.

1.1 La gracia como fundamento de la educación teológica

En este apartado pretendo esbozar los fundamentos de una educación teológica que responda a la situación que las comunidades cristianas moravas esperan. Elsa Tamez, con su propuesta de la gracia como elemento constitutivo de la educación teológica, nos proporciona elementos para un nuevo modelo de ET.

En un contexto en el cual se avasalló una cultura y se impuso una nueva manera de vivir, se hace urgente acoger la propuesta que Elsa Tamez hace de asumir la gracia como raíz de la educación teológica:

> … la gracia sea considerada como la raíz de la educación teológica, y que la institución educativa, regulada por los sujetos, sea el vehículo eficaz para que dicha gracia irradie todo: las personas, las comunidades, la naturaleza y el cosmos. En un marco así, toma importancia el ser humano como un sujeto transindividual, interrelacionado con el mundo, el otro, la otra. Toman importancia las comunidades y la coyuntura del momento. Todos distintos unos de otros. El reconocimiento mutuo, el intercambio y el diálogo no permiten la imposición de unos sobre otros.

Con la llegada de la Misión Morava empezó una lucha por reemplazar la teología indígena (miskito-suma) por la que existía en ese momento. Los miskitos desde sus orígenes en la región tuvieron sus creencias de la deidad en relación con la naturaleza:

1. El miskito cree que todas las cosas tienen dueño, en el sentido de ser creadas.
2. Enseñan el respeto al Ser creador de la raza humana y de todas las cosas.
3. Afirman su creencia en “Wan Aisa Dawan” (Nuestro Padre Dios) creador del hombre y el mundo.
4. En su teología el trueno, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, el arco iris, también el Sukia o curandero, se constituían en representantes del “Wan Aisa” en la tierra.
5. Para el miskito toda la naturaleza es buena porque Dawan la creó, pero lo más importantes es la tierra que tiene un valor incalculable, fuente de existencia y requisito absoluto de la sobrevivencia india.
6. Los Mayangnas, que hace referencia a los indígenas Sumus (hijos e hijas del sol), sienten y viven con los espíritus de la naturaleza y constituye una parte de la sabiduría de la vida.
7. Para el pueblo Mayangna Dios es sensible, ama, protege, educa, enseña tanto lo malo como lo bueno.

8. El concepto de interrelación de la naturaleza sostenido por los Mayangna debe ser mantenido siempre, ya que constituye parte de su alegría, (caza y agricultura) con sus símbolos y colores que directamente están en continua comunicación .

Toda esta estrecha relación que los indígenas tenían con la naturaleza, la seguridad que ella les proveía, además de la visión de un Dios bueno y sensible, cambia. En otras palabras, lo que primó fue la imposición-ley, más la gracia no estuvo presente.

> …la teología indígena miskito-suma, vino a caracterizarse por ser una teología que se vincula con la naturaleza, por partir desde sus condiciones sociales, de su diario vivir y por los desafíos y necesidades del pueblo.
>
> El indígena a razón del encuentro cultural con Europa y Norteamérica, dejó de ser sujeto de su propia reflexión teológica, continuó haciendo teología, pero no desde su propia cosmovisión religiosa. Podríamos hablar de una ruptura en el interior de la cultura indígena o bien hablar de un paralelismo entre la cultura ancestral y la cultura de occidente.

Mucho antes de la llegada de los misioneros, la teología indígena era una realidad. Ofelia Álvarez, nos dice: "… deducimos la existencia de una teología indígena miskito-suma no como aquella que recién se está elaborando, sino como la que siempre ha existido" citando a Cristóbal Colón en sus crónicas nos dice: "cuando llegamos a estas tierras, ya existían pueblos que tenían sus propios sistemas de relaciones con la naturaleza, las personas, la sociedad y con Dios". Se hace necesario plantear la educación teológica a partir de la gracia, es decir: reconocimiento mutuo, intercambio y diálogo que permitan redescubrir el sentir del indígena miskito en torno a su relación con Dios.

1.2 El STM como medio para vivir la gracia

El STM como muchas instituciones teológicas ha quedado atrapado en la institucionalidad. Los testimonios presentados en el capítulo anterior reflejan que el STM, articulado en base a un sistema foráneo, no responde a la realidad de la Iglesia como entidad religiosa y mucho menos a la realidad de los pueblos indígenas en la que se encuentra inserta. Esta realidad se caracteriza por: 1) Crisis de liderazgo en las diversas

etnias y su representatividad en las instancias de la IMN; 2) A pesar de que la constitución lo expresa, en la práctica no es real el espacio que tienen las mujeres al interior de las organizaciones de la iglesia; 3) Existe una lucha interna en relación con las diferentes etnias representadas al interior de la iglesia; 4) No existe un acercamiento y comunicación por parte de los entes representativos de la iglesia, con respecto a las congregaciones; y, 5) No existen instancias de participación, discusión, evaluación y monitoreo de la agenda general de la iglesia. Elsa Tamez, reflexionando en términos de una educación teológica con estas características nos dice:

> La mayoría de las veces, cuando esto ocurre no hay cabida para la conversación y la comunión. Voy a poner un ejemplo utilizando las ciencias bíblicas. Veremos en el análisis de los textos que si nos quedamos en esa primera fase de “cientificidad árida”, el análisis se torna inútil, pues el sentido propio de los textos no sólo se pierde, sino que se contradice.

El STM debe revisar sus formas y contenidos. Muchas veces como entidades cristianas nos encontramos alejados de las organizaciones educativas seculares. En este sentido el STM debe estudiar el documento del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), ya que como “Propuesta de Modelo Educativo” intenta trabajar la descentralización de la educación, en sus objetivos dice:

> Promover relaciones de interculturalidad y convivencia armónica entre los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense, así como los demás pueblos del país y del continente, basadas en una cultura de paz, democracia y solidaridad.
>
> Promover el rescate, la revitalización y desarrollo de las lenguas de estos pueblos indígenas y comunidades étnicas, a través de un proceso sistemático de investigación cultural y lingüística a fin de establecer las bases para una correcta planificación curricular en el marco de la educación intercultural bilingüe.
>
> Redefinir políticas educativas que, a la ciencia y tecnología moderna, incorporen saberes, conocimientos e iniciativas locales contribuyan a hacer de este modelo un proceso lógico y dialógico, coherente e integral en todos sus niveles.
>
> Propiciar diálogos francos entre los mismos pueblos para generar ideas y debates, análisis y discusiones en la búsqueda de alternativas a los problemas educativos de la comunidad, por los comunitarios. Es decir, que fomente la autogestión cultural.
>
> Fomentar el diálogo con los sectores políticos y sociales allende a las comunidades, en los foros nacionales, con funcionarios y autoridades del gobierno central,

sectores de la sociedad civil y otros, en la búsqueda del consenso, salvaguardando en todo momento los principios fundamentales que rigen los derechos individuales que otorga la Autonomía regional.

Tomar en cuenta lo anteriormente expuesto, significa para una institución teológica como el STM: asumir los objetivos educativos de su región y responder de forma coherente desde su perspectiva teológica, a los requerimientos de toda una población con características específicas como la miskita.

Como institución educativa, además de estar identificada con las propuestas educativas de su entorno, irradiar la gracia representa dar un giro hacia una vivencia académica en una institución teológica que, enmarcada en la ley-institucionalidad, de espacio al compañerismo en términos de reciprocidad, amistad y cooperación mutua. Elsa Tamez, cuando propone la gracia como elemento de la educación teológica expresa:

> Cuando hablamos de conversación tenemos en mente diálogo, informalidad, amistad y cuando vivimos la comunión, nos sentimos como en una fiesta: quizá experimentamos apertura hacia el otro, la otra, creemos en la amistad, el amor, el compromiso, la solidaridad.
>
> Compañerismo, conversación y comunión se dan dentro de la dimensión de la gratuidad, en espacios y tiempos flexibles. No se piensa en utilidad o en el provecho, sólo se vive y se siente. En esa vivencia hay humanización, hay sabor.

Estos elementos, en el marco de una realidad concreta como lo es la indígena-miskita vendrán a enriquecer el rescate de los valores perdidos por parte de esa comunidad, y hará más coherente la proclamación del evangelio.

1.3 Educación no formal

En el marco de una nueva educación teológica, la Iglesia Morava debe tener en cuenta la educación no formal como un recurso a utilizar en su labor. Guillermo Cook, citando a Russel Kleis define la educación no formal de la siguiente manera:

> La educación no formal es cualquier empresa pedagógica intencional y sistemática (usualmente al margen de la pedagogía tradicional) en la que el contenido, el medio, el factor tiempo, los criterios de admisión, el personal, el plantel y otros componentes del sistema, se seleccionan y/o adaptan para grupos particulares de estudiantes, sectores de

la población o situaciones específicas, con el fin de llevar al máximo los logros del proyecto pedagógico y minimizar la coacción del sistema educativo.

Con las características mencionadas, una educación no formal (ENF) es una experiencia a tomar en cuenta en la región de la Costa Atlántica Nicaragüense. El autor nos menciona que la Educación no formal toma rasgos propios de la experiencia en la que se inserta. Según esto, es posible distinguir a lo menos seis características importantes:

La ENF no se limita a ninguna estructuración en particular. No tiene restricciones ni requiere demasiada elaboración en términos de organización, personal y contenido curricular. La instrucción no suele ser consecutiva y el aprendizaje no exige la calificación tradicional. Se procuran objetivos inmediatos y prácticos.

Por lo general, **la ENF no requiere criterios institucionales de admisión.** Los estudiantes responden a necesidades sentidas de su propia situación, demuestran sus aptitudes en la práctica (no con títulos o diplomas) y participan a tiempo parcial.

El contenido y la metodología de la ENF se basan en las necesidades específicas de las necesidades. Las necesidades pedagógicas concretas de los alumnos son el factor principal en los temas que se preparan, la metodología que se usa y la técnica que se aplica.

La ENF tiene la posibilidad de multiplicarse, además de ser relativamente económica y más eficiente que la EF. Está más abierta a disponer de personal, medios y otros elementos apropiados y accesibles en una situación dada, sin preocuparse por factores de coerción institucional.

La ENF es menos cara que la EF porque suele realizarse fuera de las aulas. Cualquier situación que se presta para reunirse se puede convertir en centros de estudios. No se necesitan edificios permanentes ni estructuras propias.

Por todo lo descrito líneas arriba, una realidad tan particular como la de la Costa Atlántica y sus comunidades indígenas necesita adoptar nuevas modalidades de educación. A la situación de pobreza de la región se suma la realidad de pobreza de las iglesias, que no pueden mantener a sus líderes preparándose a tiempo completo en la residencia de los seminarios.

La principal actividad económica del municipio es la explotación de recursos pesqueros … la falta de recursos de infraestructura y capacidad financiera no permite el aprovechamiento óptimo de los recursos pesqueros, al contrario, los recursos son pirateados por barcos extranjeros … La producción agrícola es bastante limitada se destina para autoconsumo en las comunidades rurales …Para sembrar arroz y frijoles los campesinos Miskitos necesitan trasladarse a otros lugares con tierras más fértiles …se siembra yuca, quequisque y malanga pero no existen medios o sistemas adecuados

para comercializarlos. Se crían pequeñas cantidades de ganado vacuno … Actualmente el proyecto forestal del noreste cuenta con personal, equipo e infraestructura insuficiente … El municipio tiene actividad industrial a escala pequeña con la presencia de dos empresas que se dedican a la industria pesquera … La mayor parte de la infraestructura del sector salud está muy deteriorada y la escasez de medicamentos es notable … En el 56% del total de las viviendas utiliza el sistema sanitario de letrina … El mantenimiento de los causes y zanjas municipales se pueden considerar como deficientes, produciéndose estancamiento de aguas y crecimiento de arbustos, lo que contribuye a la proliferación de zancudos y creación de focos epidémicos potenciales … Uno de los problemas ambientales más críticos de la cabecera municipal (Bilwi) es la falta de un sistema de un sistema de alcantarillado sanitario.

Por esto creo se hace necesario proponer modalidades como la de la educación no formal que no se opone a la educación formal, sino que la complementa y en situaciones de extrema pobreza y sobrevivencia, como es la de nuestros pueblos nicaragüenses, es probable que la reemplace.

Es importante conocer las bases bíblicas para una educación teológica no formal:

El acercamiento de San Marcos a la metodología de pedagógica de Jesús es de interés singular para la ETNF. Es un dato curioso que el evangelio que nos presenta Jesús siempre en movimiento, siempre "en el camino", es el que más habla, proporcionalmente, del ministerio pedagógico de Jesucristo. En un evangelio tan corto, el verbo "enseñar" (*didáskein*) y sus derivados (*didáskalos y didajé*) aparecen no menos de 32 veces juntos con otras tres veces en que Jesús es llamado Rabí. Sin embargo, el Jesús del camino y el Jesús maestro no se contradicen en Marcos. Las construcciones que Marcos usa con frecuencia del verbo enseñar y la frase "Jesús comenzó a enseñar", comunican una acción continua, un proceso pedagógico: enseñanza en el camino. Aunque a Jesús se le llama Rabí, su acercamiento pedagógico difiere mucho del método rabínico de su tiempo… A pesar del énfasis de Marcos sobre la forma de enseñar de Jesús, es significativo que él dice muy poco acerca del contenido de la enseñanza. El énfasis siempre está sobre la acción. Mientras que los rabinos enseñaban "sobre sus autoridades" religiosas (la Ley, los rabinos más antiguos), Jesús enseñaba "con autoridad" –la autoridad de su compromiso con Dios y su pueblo. En la práctica pedagógica y pastoral de Jesús, encontramos las pautas principales en América latina hoy.

Es decir, contemplar en una nueva propuesta de educación teológica la educación no formal es ser consecuente con el evangelio de Jesucristo. Es comenzar a vivir las exigencias del evangelio en una opción por los menos favorecidos, en este caso, los que no tienen acceso a una educación formal.

1.4 Revisar el currículum

Uno de los puntos en los que coincidieron las entrevistas realizadas en el capítulo anterior, es la urgencia de una revisión curricular. Alonso Ramírez nos abre un panorama en esta temática cuando dice:

> A principio del siglo antepasado, cuando se formaban los estados nacionales, sería más justificable un currículo único como elemento de cohesión de éstos, de unidad nacional. Hoy al contrario, sólo produce una abstracta unidad nacional, construida de espalda a las culturas locales especialmente negras, indígenas, populares, entre otras. Este currículo homogéneo y estandarizado, crea cierto consenso cultural a partir de la cultura dominante. ¿No sería más adecuado promover la unidad nacional a partir del respeto y de la inclusión en el currículo de las culturas específicas? Un currículo que se construya a partir de la diversidad cultural.

Sin lugar a dudas, la imposición de modelos educativos foráneos trae como resultado que se enseñen cursos poco pertinentes a la realidad dejando de lado elementos de la cultura específica de el/la estudiante de teología. Consideramos que el currículo actual del STM debe ser revisado y replanteado a partir de los sujetos culturales y sociales específicos como son los habitantes de la Costa Atlántica nicaragüense.

> La educación teológica en América latina y en contextos indígenas no puede seguir imponiendo los valores y las normas de otras culturas, sino abrirse a los de la cultura originaria. Esto significa desechar las imposiciones. Permite la afirmación de lo propio y el rechazo de lo extraño si se presenta como imposición

Parte del currículo del STM, en lo que respecta al programa de Bachillerato en Teología, consta de los siguientes cursos:

1. Español y redacción
2. Introducción a la teología
3. Método y técnica de investigación
4. Pedagogía general

5. Psicología general
6. Historia del Cristianismo
7. Homilética I
8. Sociología General
9. Introducción al Antiguo Testamento
10. Filosofía General
11. Historia y Cultura de la C.A. de Nicaragua
12. Historia del pensamiento Teológico
13. Fundamento de la Pastoral
14. Hermenéutica Bíblica
15. Hebreo
16. Griego I

Creemos que por un lado, es necesario revisar el currículum existente y adaptarlo a las características propias de la cultura, y por otro lado, agregar cursos que posibiliten la identificación total con la cultura miskita.

El primer curso que debe agregarse es el idioma Miskito. E1n la lista de cursos del programa de Bachillerato que se encuentran los cursos español y redacción, hebreo y griego. Inclusive en el programa de Diploma también se encuentra el curso español, sin embargo, no está presente el idioma miskito. Es urgente la incorporación del curso del idioma miskito, ya que de esta manera el o la estudiante podrá tener un elemento más que le posibilite recuperar su identidad y reforzar su preparación para el trabajo en sus comunidades.

El segundo curso es el estudio de la comunidad ritual chamanística. Desde la llegada de los Moravos a tierras nicaragüenses, se intentó "destruir o desarticular la estructura de relaciones rituales chamanísticas que se reproducen cotidianamente en el seno de la sociedad miskita". Esto se dio de tal manera que:

> El chamanismo miskito se vio obligado a adoptar nuevas formas, como condición necesaria para seguir existiendo. Simplificando las cosas, podríamos decir que su estrategia consistió en "cristianizarse" un poco, es decir, en adoptar ciertos elementos

rituales cristianos, tales como la Biblia, ciertas oraciones y cánticos del himnario moravo.

Retomar estos valores rituales, permitirá además de rescatar elementos propios de la cultura, proveer a la comunidad de recursos para su salud, ya que los chamanes "poseen un profundo conocimiento sobre el valor medicinal y terapéutico de una gran variedad de plantas y de hierbas" y deben enseñar tales destrezas. Creo que podría ser esto una alternativa para que muchos estudiantes puedan tener un oficio que les permita por un lado, ayudarse económicamente y por otro, servir mejor a sus comunidades. Así mismo, "es importante anotar que el chamanismo constituye entre los miskitos un campo abierto y perfectamente accesible a las mujeres", por lo tanto, la incorporación activa de la mujer en la vida de la comunidad miskita será una realidad a través de esta disciplina.

El tercer curso debe girar en torno al estudio de los mitos, leyendas y tradiciones del pueblo. Todo ello porque se hace necesario que el mensaje cristiano se exprese a través del sentido profundo que encierran esas costumbres, lenguajes y formas de pensar.

Es importante que la teología cristiana retenga las creencias y costumbres de nuestra cultura ancestral, integrando tanto lo viejo como lo nuevo, lo natural como lo verdadero 'para poder ganarlos a todos para Cristo' 1Cor. 9.19.

Nuestro compromiso debe ir hacia el proceso de lucha por el rescate de nuestra cultura. Conocer, valorar y profundizar la riqueza y los desafíos de la cultura de nuestro pueblo.

A manera de ejemplo, citemos el intento de revisar y reformular el currículum y hacerlo acorde a las necesidades de una comunidad concreta, tal cual se esboza en la Iglesia Metodista de Bolivia.

Dos grandes áreas. **Área de Ciencias Sociales**: 1) Análisis de la coyuntura actual (el problema económico y la deuda externa, los regímenes de seguridad nacional, el problema de la salud, los derechos humanos); 2) Programas de desarrollo (La diaconía y proyectos agrícolas y ganaderos, educación popular y artesanías populares). **Área Teológica**: 1) Estudios de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento); 2) Hermenéutica (Teología de la liberación, Teología Andina); 3) Fe y cultura (historia de la Iglesia en general, Historia de la Iglesia protestante, Historia de la Iglesia Metodista, Antropología; 4) Pastoral de la tierra.

También se puede traer el planteamiento hecho por Prudencio Quispe, que señala algunas temáticas como Teología, Tradiciones Orales, Historia, Misión, Valores Éticos, Pastoral y Ciencias Sociales, que deben estar presentes en la revisión del currículo para una educación teológica indígena.

Teología: Revelación y teología, Revelación y cultura, Revelación e iglesia, Revelación y salvación, Interpretación de las culturas, Recursos teológicos y antropológicos para recuperar las religiones y cultura, Ancianos quechuas, Sacerdotes Quechuas, Espiritualidad Quechua, Teología Quechua.

Tradiciones orales: Tradiciones sagradas, Cosmogonía quechua, Cosmología Quechua, Cosmovisión Quechua, Tradiciones orales, Ritos y ceremonias, Mitos y leyendas, Manifestaciones épicas, Cósmica y telúrica.

Historia: Resistencia indígena, Recuperación de la memoria histórica, Defensa y recuperación de la cultura, Defensa y recuperación de la tierra, Promoción de la autodeterminación del pueblo.

Misión: Misión de transculturación, cultura y evangelio, Interpretación de los valores de la cultura indígena y cristiana, Misión y resistencia indígena, Misión de Inculturación, Identidad cultural e inculturación, Nueva evangelización, Indigenización de la iglesia.

Valores éticos: Valores éticos, Los valores de solidaridad: cooperación, reciprocidad, convivencia, La comunidad, Construcción de la utopía: desde la iglesia-comunidad, y las organizaciones quechuas.

Pastoral: Pastoral de aculturación, Transmisión de la cultura occidental moderna y postmoderna, Iglesia electrónica, Pastoral inculturada, Inculturación de los agentes pastorales, Pastoral indígena, Revaloración de la cultura de Abya-Yala, Recuperación de la religión de Abya-Yala.

Ciencias Sociales: Estudio gramatical del idioma quechua, Metodología de la investigación, Investigación etnográfica, Estudio de antropología quechua, Estudios de filosofía quechua, fenomenología de la religión.

Considero que la propuesta hecha por Quispe es un gran aporte elaborado desde la realidad quechua peruana, que puede ser muy útil para ayudarnos a pensar en una propuesta de currículo contextual, haciendo las adaptaciones pertinentes.

Junto a propuestas nuevas que respondan a una preparación teológica adecuada al servicio de nuestra comunidad indígena, creemos necesario plantear dos temas que significan un desafío para nuestra organización como son; el trabajo ecuménico y la perspectiva de género.

1.5 Trabajo ecuménico

En términos del trabajo ecuménico, la Iglesia Morava tiene una herencia que reconoce su espíritu ecuménico desde los inicios de la obra en Nicaragua:

> El espíritu ecuménico es inherente a la Iglesia Morava, como bien lo indica su nombre oficial, *Unitas Fratrum*, es decir: "La unidad de los hermanos". Vimos que en el mero comienzo, es decir, cuando las *Unitas Fratrum* fue fundada en *Kurnwald* en 1457, el grupo era bastante heterogéneo. Se componía de valdenses, taboritas evangélicos, utraquistas y católicorromanos. Desde aquella época en adelante la Iglesia Morava siempre ha procurado que la oración de Jesús, "para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros" llegara a ser una realidad… La interpretación de las escrituras que los Moravos han usado, ha promovido el espíritu ecuménico entre ellos y que indudablemente les ha llevado a vivir en sana confraternidad con las demás denominaciones.

Aquí será necesario convocar a las iglesias, que trabajan en los mismos sectores, en especial las que trabajan entre comunidades nativas. Estos esfuerzos deben darse de forma primordial en el ámbito del trabajo social como: organización comunal, orientaciones para trabajos agrícolas, recuperación de identidad nativa, entre otros. Asimismo, entablar relación con otras instituciones de educación teológica que posibiliten el intercambio de docentes y alumnos, y de este modo el enriquecimiento mutuo.

1.6 Eje de Género

En la propuesta de una nueva educación teológica al interior de la Iglesia Morava proponemos la incorporación de la perspectiva de género. Entendemos por perspectiva de género lo que al respecto Marcela Lagarde dice:

> Es una visión particular, una interpretación de la problemática social y vital analizada a partir de las mujeres… en un primer momento se trató de la problemática de las mujeres… en un segundo momento, se amplió la teoría también a los hombres. En un tercer momento se ha analizado la relación estrecha entre las mujeres y hombres…

Aplicamos el enfoque de género para investigar, interpretar, analizar, pensar no solamente la sociedad sino también el Estado.

Al interior de nuestra Iglesia, la participación de la mujer es mayoritaria y al interior de las comunidades miskitas desempeña una gran labor en la formación de las redes de parentesco. Sin embargo, la realidad al interior de las iglesias es para ella de marginación: "El problema va más allá del Seminario. Es un problema eclesial, nuestras parroquias son altamente machistas, no hay libertad para mayor participación de las mujeres. La problemática es más amplia y no se ve de manera profunda en las situaciones que hay al interior de la iglesia".

Lo expuesto por el pastor Amilcar, corresponde a la realidad que vive la Iglesia Morava en la Costa Atlántica, sin embargo debemos decir que éste no es solo un problema eclesial, sino también social:

> Las relaciones de poder entre los géneros se basan en una sociedad que se ha conformado a partir de las relaciones opresivas. La sociedad no sólo es capitalista, sino patriarcal. El mundo se estructura económica y socialmente a partir de las relaciones de clase que se establecen en la producción capital, pero también a partir de las relaciones de género, en las que el género masculino determina el género femenino.

A propósito de esta sociedad patriarcal miskita, Matamoros nos dice al respecto: "en la cultura miskita los hombres son violentos y celosos. Es decir, ellos son la autoridad en las familias, las esposas dependen totalmente de ellos"

Es precisamente este el análisis que se debe incluir en un modelo contextual de educación teológica. El hecho de distinguir que nuestra realidad, tanto de hombres como de mujeres, se debe a la sociedad patriarcal que rige nuestra sociedad, es decir que "el hecho político del sistema patriarcal se basa en la legitimidad de las relaciones de dominio y poderío del género masculino sobre el género femenino".

Creo que la perspectiva de género es una temática indispensable en una propuesta de un modelo contextual, cuyo objetivo principal es conseguir que las relaciones entre hombres y mujeres se den en el marco de la equidad.

> … la equidad, entendida como la construcción de condiciones que permitan la igualdad de oportunidades para que las humanas y los humanos podamos hacer uso de

nuestras capacidades vitales. Este concepto es formidable porque trastoca las filosofías políticas previas que subsumían a los individuos en la colectividad o subsumían a las colectividades en las individualidades. Es un principio individual y colectivo, se trata de que individual y colectivamente construyamos y tengamos derecho a gozar de igualdad de oportunidades para desarrollar nuestras capacidades vitales

Al interior del STM existen pequeños espacios de reflexión, sin embargo, se necesita que la temática se incluya en el currículo y se plasme en la vivencia al interior de la institución.

La profesora Maidling Wess Sander opina al respecto que:

> Tenemos dificultades en el abordaje de la temática de género al interior del STM Las características propias de nuestras comunidades indígenas hacen necesario que se adecuen las propuestas a los esquemas de pensamiento propios de la región. No es lo mismo hablar de género en Estados Unidos o en Europa, que en nuestra Costa Atlántica poblada de Creoles, Miskitos, Sumus, etc.

A partir de esta opinión vertida por Wess Sander creemos necesaria la conformación de un equipo de trabajo integrado por profesionales de diversas disciplinas y asesorados por expertas (os) de otras instituciones, que al interior del STM trabajen una propuesta de abordaje del tema de género que sea pertinente para nuestra región indígena.

2. Elementos para recuperar la cultura ancestral

Una de las preocupaciones que motivan nuestra investigación es ver cómo la cultura indígena propia de la Costa Atlántica Nicaragüense es asumida frente a las culturas foráneas. Con gran pesar reconocemos que el evangelio llegó a la cultura miskita de la mano de una cultura dominante "…los pueblos indígenas de América latina, que recibieron el cristianismo por mediación colonial para sobrevivir se vieron obligados a silenciar sus propias culturas". Entiendo por cultura, aquello que abarca la totalidad de la vida:

Toda persona humana tiene su cultura –interpretación de la realidad y adaptaciones para sobrevivir- dentro de un grupo. La actividad cultural es histórica y social. Cada grupo humano genera su cultura que le permite identificación y continuidad en su alteridad sin gular.

Cada cultura tiene su verdad, y ello trae sus consecuencias. En primer lugar, ya no se puede hablar de culturas "superiores" y culturas "inferiores", sencillamente hay culturas distintas y ninguna puede ser medida en su verdad con parámetros de otras culturas. Ninguna cultura es normativa para las demás, no hay unos patrones comunes para determinar "lo verdadero" y "lo falso".

Es ilusorio creer en *culturas aisladas* o en estado químicamente puro. Sobre todo en nuestro tiempo dada la interdependencia de todos los pueblos y cuando incluso se habla de mundializar la cultura.

Aunque son interdependientes, cultura e ideología no se identifican. La cultura se refiere a creencias, valores, símbolos y organización social. Una categoría más amplia que ideología: intereses y proyecto de una clase, articulada más allá de las fronteras del grupo cultural y que se apropia del sentido del mismo.

Desde esta perspectiva se debe señalar que no existe propiamente una cultura cristiana. El evangelio llegó a nuestras tierras traídas por los colonizadores y presentado con un estilo de vida que representaba a una cultura determinada, sin embargo se nos hizo creer que esta era una "cultura cristiana" que se debía adoptar.

Es necesario clarificar algunos términos con el objetivo de precisar las acciones a tomar en este aspecto. El teólogo Jesús Espeja nos ayuda al respecto:

<u>Enculturación</u>: es un proceso por el que el individuo desde su nacimiento se va integrando en la comunidad que le acoge, un proceso que dura toda la vida.

<u>Aculturación:</u> fruto del acercamiento y contacto entre dos culturas, donde hay influencias mutuas, transformaciones y sincretismos; como el evangelio no se da en el aire sino siempre está inculturado, la aculturación tiene lugar tiene lugar cuando un misionero debe anunciar el evangelio en otras culturas distintas de la suya.

<u>Inculturación:</u> …relación entre el evangelio y una cultura determinada en el cual entra el evangelio.

Una de las primeras acciones es tomar conciencia del contenido expuesto líneas arriba. El planteamiento de una nueva educación teológica debe tener como marco conceptual lo concerniente a enculturación, aculturación e inculturación. Esto porque la

ruptura entre evangelio y culturas ancestrales es una realidad que a las comunidades indígenas ha tocado vivir, a partir de los procesos coloniales desde hace 500 años.

El divorcio entre cultura y evangelio está pidiendo la construcción de un puente para el diálogo y el encuentro, lo necesitan las culturas y también el evangelio. Pero ¿la evangelización no va dirigida propiamente a las personas? ¿Cómo una cultura puede ser objeto de evangelización? Pablo VI respondió: La iglesia proclama el evangelio a hombres y mujeres que viven dentro de una cultura, por eso trata de "convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en que se hallan comprometidos, su vida y ambiente concretos" (EN, n. 18). El ser humano sólo es real en el tejido cultural y sociopolítico, y sólo ahí el evangelio alcanza su destinatario.

Con el fin de que la renovación permanente de la educación teológica en la Iglesia Morava sea una realidad, se debe constituir grupos que vayan a las diferentes etnias donde ellos y ellas estén con el fin de rescatar las costumbres, tradiciones, ritos, mitos e historias populares que aún persisten en las comunidades. Hacer un análisis de las necesidades que desde su ser nativos requieren en términos laborales, de salud y educación, con el fin de presentar proyectos, que al interior de cada iglesia, se conviertan en espacios que convoquen a las comunidades nativas a tener empresas en pro del desarrollo de los grupos étnicos.

Para ello existen algunos elementos a favor como: "... en las localidades miskitas, el debilitamiento de las estructuras étnicas es casi inexistente, porque ahí, tanto los pastores como los feligreses son totalmente o mayoritariamente miskitos". Lo que posibilita incursionar en las comunidades indígenas desde la Iglesia Morava y a través de sus representantes sea pastores, dirigentes y miembros.

Marcos Membreño, sociólogo y miembro del personal académico de la Universidad Centroamericana de Managua nos dice a través de su investigación que: "…la cohesión de los miskitos entre sí, esto es, su etnicidad miskita, debe ser buscada en la articulación que se produce entre las redes de parentesco y una o varias comunidades rituales". En este sentido nos explica las redes de parentesco de la siguiente manera:

> La pertenencia de un individuo a la comunidad miskita se produce, en primer lugar, por la vía del parentesco. Entre los miskitos, un individuo, sea hombre o mujer,

desde el momento mismo de su nacimiento se encuentra integrado a un linaje o *kyamka* que incluye a todos los descendientes vivos de un par identificado por el apellido del hombre … Sin embargo, este principio no se aplica de manera rígida e inflexible, porque en ciertas situaciones los mismitos reconocen como válida la adscripción del individuo al *Kyamka* de su madre. Esto en caso de una mujer miskita y un hombre no miskito. Entre los individuos pertenecientes a un mismo *Kiamka* se establecen relaciones de cooperación y de solidaridad que actualizan constantemente la integración afectiva de cada individuo a la red de parentesco.

Estas relaciones de reciprocidad basadas en el parentesco con capaces de abrazar a centenares de individuos que pueden residir sea en un mismo poblado, sea en distintos poblados, separados geográficamente. Estas redes se amplían más gracias a los lazos matrimoniales. Es importante señalar que la integración de un individuo a la comunidad miskita no esta dada por la sola relación de filiación. En otras palabras, para ser mismito no basta con que el individuo tenga en su línea a filiación un ascendiente mismito. Además de esto, es necesario que ese individuo sea socializado en el seno de la comunidad miskita. En este sentido hay que recordar el rol estratégico que juegan las madres y, en general, las mujeres en el proceso de socialización de los niños miskitos.

Estas redes de parentesco aún permanecen entre los miskitos, a pesar de tener en contra toda una cultura globalizante que la amenaza. La recuperación de la cultura miskita debe estar apoyada en estas redes de parentesco. La Iglesia Morava debe asumir una actitud, que lejos del proselitismo heredado de los misioneros extranjeros, se acerque a las redes de parentesco no para dividir a la población: “En términos generales, pensamos que se da, efectivamente, un debilitamiento en la medida en que la sola presencia de la Iglesia Morava produce la división entre miskitos moravos por un lado, y miskitos no moravos por otro”. Esto por un lado demanda la revisión del tipo de evangelización que se ha estado haciendo y por otro lado, replantear la evangelización de modo que ésta se convierta en un espacio que refuerce los elementos culturales propios de cada zona.

Además de las redes de parentesco existen las comunidades rituales, las cuales son explicadas por Membreño de la siguiente manera:

La vida cotidiana individual y colectiva de los miskitos aparece envuelta en un conjunto de prácticas rituales. Desde que nace hasta que muere, o para ser más exactos, desde antes de su nacimiento, hasta después de su muerte, los miskitos participan y se les hace participar en una innumerable cantidad de ritos. A primera vista, estos ritos aparecen a los ojos del observador como ceremonias aisladas entre sí, tanto temporal

como espacial, sin nada que las una, a no ser el simple hecho de que todas ellas son esquemas de acciones estereotipadas.

No obstante, todos estos ritos forman parte de prácticas en el seno de una comunidad ritual que las crea, las reproduce y las regula, asignándoles posiciones que ellos ocupan en el tiempo y el espacio sociocultural de los mismitos. Esta comunidad ritual se deja percibir cuando conseguimos identificar a los agentes sociales que forman parte de ella, a saber, los **oficiantes rituales,** por un lado, y los **feligreses** (iniciados y no iniciados), por otro.

Con la ayuda de este criterio podemos constatar la presencia activa de dos grandes comunidades rituales en el seno de la sociedad miskita. A la primera de estas comunidades llamaremos **Comunidad Ritual Chamanística**, y a la segunda la denominaremos **Comunidad Ritual Morava.** Ciertamente, estas dos comunidades rituales no son las únicas que podemos encontrar entre los mismitos, pero son, sin duda, las más importantes en razón del número de mismitos que se encuentren adscritos a las mismas.

Como se puede ver, la misión Morava y luego la Iglesia Morava, echó raíces de tal modo en la población miskita, que es considerada una de las comunidades rituales activas en esta etnia. Frente a ello se debe aprovechar el lugar que ocupa la iglesia Morava, para utilizarla como uno de los frentes desde donde se recupere la cultura miskita. Si bien es cierto que entre la comunidad ritual chamanística y la comunidad ritual morava existe una suerte de convivencia ritual:

Por ejemplo, durante los enfrentamientos militares que opusieron a miskitos y a fuerzas regulares del gobierno sandinista, los milicianos miskitos participaban en ciertas ceremonias rituales antes de partir a combate. El pastor celebraba el ritual moravo, mientras que el *sukya* celebraba su propio ritual chamanístico, el ***darh kiwa***, cuyo propósito era el de volver invisibles a los combatientes mismitos ante los ojos de las tropas sandinistas. Asimismo, es frecuente que el *sukya* llegue a celebrar el ***isingni sakaia***, para conducir el espíritu del muerto al cielo, después de que el pastor ha concluido el rito funerario moravo, que se lleva a cabo nueve días después de la muerte de una persona.

Se hace necesario abrir un proceso que tenga como fin último la unificación del pueblo miskito, donde se viva una verdadera inculturación que fortalezca las comunidades y donde el Dios de la historia se haga presente identificado de forma plena, reivindicando el derecho de cada individuo de esa región a vivir con su identidad indígena.

3. Elementos para recuperar la teología indígena

Es necesario decir que la teología indígena ha existido siempre "El cristianismo que llegó junto a los conquistadores o cristiandad… que es más cultura de conquista y dominación, ideología religiosa de soldados aventureros y doctrineros", quiso anularla, sin embargo, ha seguido viva en la memoria de miles de representantes de diversas etnias que han sobrevivido al genocidio conquistador. La teología indígena:

Es una **teología concreta**. No se pierde en elucubraciones o planteamientos puramente abstractos. Arranca de la vida, se regocija en ella, defendiéndola, contemplándola, amándola. La experiencia de la vida en el curso de la historia es la fuente de su sabiduría.

Es **integral.** Comprende siempre el conjunto de la existencia del pueblo, y su proyecto de vida, con el que Dios está radicalmente comprometido. Ningún aspecto a parte de la realidad es menospreciado. Todo lo que interesa a la vida del pueblo es objeto de la teología. Ello explica por qué la praxis religiosa se centra totalmente en la vida del hombre y sus razones de ser: el sustento vital, la comida y la bebida, la enfermedad, el nacimiento, la muerte, la supervivencia, el más allá, la fortuna, la desgracia, la fecundidad, la prole, la familia, la comunidad, el éxito, el fracaso, la solidaridad entre los miembros de la comunidad y la armonía entre el ser humano y el cosmos. Así se comprende la importancia del rito que es celebración cósmica de la experiencia religiosa del hombre.

La teología indígena **tiene un lenguaje marcadamente religioso**. Con notable frecuencia los indígenas responden a situaciones conflictivas con el silencio o el rito. Se prefiere la expresión ritual en la que la comunicación es mucho más rica y expresiva: "no es porque no tengamos nada que decir, sino porque las palabras no son capaces de expresar todo lo que nosotros experimentamos (Eleazar López).

La teología indígena tal como es elaborada por el pueblo, viene **expresada en un lenguaje mítico-simbólico.** La razón de esta preferencia está en la capacidad de expresión e interpretación que posee este lenguaje para manifestar el sentido profundo y radical que los indígenas dan a la vida.

El **mito explica la entera realidad de la vida** y se convierte en religión y creencia, da una explicación trascendente, cuando trata de explicar la historia como actuar de Dios.

Quiero señalar a través de las palabras de Jorge Pixley lo siguiente: "El primer encuentro de los cristianos con los pueblos que viven en armonía con la tierra no pudo ser mas dramático, mi tristeza y repudio frente al intento de exterminio de toda una teología

indígena en nombre del evangelio. Y con esto quiero decir que uno de los pasos previos para recuperar la teología indígena, es la humildad". Esto, por supuesto, implica reconocer que el evangelio ha venido de la mano de una cultura dominante y que hoy en día para todo cristiano debe ser un imperativo cambiar de lugar de reflexión teológica: de la cultura dominante a la cultura indígena.

En el pensamiento teológico indígena:

Se reafirma el sentido holístico de justicia y equidad entre los hermanos y hermanas del mismo pueblo y de otros pueblos, buscando el bienestar y la dignidad para los demás y para ellos. No se encierra en sí misma, sino que se abre hacia los demás, esperando el mismo trato y la misma consideración, basándose en su visión sobre la reciprocidad… La teología indígena ha sido catalogada como no científica y muchas veces no verdadera.

Para recuperar la teología indígena es necesario que la Iglesia se nutra de estos elementos y adquiera un compromiso con la sociedad indígena. Al respecto, el teólogo Jesús Espeja proporciona elementos importantes para este compromiso:

1) Antes de hablar a los pueblos indígenas, la iglesia debe ponerse a la escucha del hombre y la mujer, descubrir sus modos de expresión y comunicación. Esto es, una iglesia abierta a todos los valores de humanidad. Una iglesia encaminada a insertarse en lo profundo de la vida indígena.

2) Un gran desafío para la Iglesia es dejarse cuestionar por el mundo de los hambrientos y marginados para modular el estilo de su acercamiento al misterio cristiano, así como el talante en el compromiso con las sociedades indígenas.

3) Nosotros no podemos sacar el problema de la identidad cultural de la realidad en la que está inserto: el dinamismo socio-histórico de injusticia y desarrollo. Es un pueblo oprimido el que aporta hoy los valores de la cultura indígena.

4) La opción por el indígena en cuanto indígena, tiene que ir necesariamente ligada a la opción por y del indígena en cuanto "pobre", en la línea de la teología de la liberación.

5) La evangelización tiene que plasmarse en una dinámica de inculturación-liberación, en solidaridad con la vida y las aspiraciones de las comunidades indígenas.

6) Este compromiso de la iglesia con las comunidades indígenas implica admitir un pluralismo teológico que beneficiará a la Iglesia universal.

7) En el encuentro con los pueblos indígenas, aún en el caso de grupos poco numerosos y aislados, el camino más evangélico para la iglesia consiste en el diálogo profundamente respetuoso en la línea ecuménica, con reconocimiento recíproco de la

alteridad, en una búsqueda que nos ayude a profundizar nuestra fe en Dios y a comprometernos con la vida de estos pueblos

8) El cosmos es el primer libro donde Dios se revela. La Biblia es el segundo libro de Dios para entender y dar sentido al primero.

9) La Biblia como paradigma nos debe ayudar a entender la revelación de Dios en los pueblos indígenas, a interpretar su vida.

10) El Dios de la revelación es el Dios de los "últimos", de los pequeños.

11) La historia de los pueblos indígenas es lugar de revelación.

12) El pensamiento teológico requiere una lectura indígena de la Biblia

13) Ciertas lecturas de la Biblia han contribuido a que las víctimas de la opresión introyectasen sentimientos de culpabilidad, resignándose a aceptar su situación como un castigo de Dios.

No creo que los cambios se den por simples determinaciones o papeles que se firmen. Será necesario que la Iglesia atraviese un proceso de preparación que le permita asumir un compromiso real, como parte de su vivencia y expresión del evangelio. Creo que esto debe ser una "conversión" profunda que debe experimentar la Iglesia. En el caso específico de la Iglesia Morava, a pesar de que casi todos sus miembros pertenecen a diversas etnias, creo que también es necesario experimentar esta conversión, ya que lo recibido no ha sido el evangelio encarnado en sus propias culturas, sino en la de los misioneros extranjeros, que se encargaron de que hagan a un lado su teología indígena obligándoles, en muchos casos, a renegar de ella.

La opresión de los pueblos originarios ha estado relacionada con el contenido teológico occidental cerrando la posibilidad de trascender esos límites teológicos impuestos. En esa transteologización, los pueblos indígenas han rechazado parte de su ser y de su espiritualidad, menospreciando su teología que ha sido fuente de vida de estos pueblos.

Pixley, nos brinda algunos elementos cristianos como la revelación y la tradición, que permiten asimilar la enseñanza de los pueblos originarios:

Primero, no es una opción abandonar la Biblia. Ella es "norma suprema de fe y práctica". No existe en nuestra cultura occidental otro instrumento teológico capaz de detener en alguna medida el salvajismo que el crecimiento del capital ha desatado sobre el universo moderno. Abandonar la Biblia sería dejar de ser cristianos y nos expondría a un desastre cultural que no quisiéramos ni pensar.

Segundo, es necesario reconocer que la Biblia es una revelación histórica, con las virtudes y las limitaciones de todo lo histórico. Cristo es el único nombre bajo el

cielo en el cual hay salvación para nosotros. Un Dios amoroso como el padre de Jesús no puede ser un creador que formó pueblos enteros para la condenación eterna simplemente porque no estaban en el lugar histórico donde pudieron conocer a Cristo. Este Dios, el Padre de Jesucristo, no pudo haberse dejado sin revelación ni plan de salvación para los pueblos que no comparten nuestra historia de la cual la encarnación de Dios en Jesús es el centro. Para nosotros que somos herederos de Israel no puede haber otra revelación que la que fue dada en Cristo Jesús y en la historia del pueblo de Israel que formó a Jesús cultural y religiosamente. El encuentro con pueblos que tienen una visión mas cierta de la relación humana con el universo que la nuestra no altera nuestra revelación histórica, pero debe enviarnos de nuevo a la única revelación que Dios nos ha dado en nuestra historia, la Biblia.

Tercero, hemos de releer la Biblia y nuestra tradición milenaria para encontrar allí los elementos que nos permitan incorporar en nuestra cosmovisión la verdad que aprendimos de los pueblos originarios. Y, por supuesto, allí están, olvidados pero no borrados. Sugiero que el lugar donde comenzar es el libro del Cantar de los Cantares. Aquí hay una celebración de vida donde no hay dominio del amado sobre la amada, ni de los dos sobre los lirios ni las viñas ni los ciervos. Los jóvenes viven su amor mutuo en un contexto de gozo con los rebaños, de cuidado con las viñas, y de celebración de los sabores y los olores que sus jardines les ofrecen. Si interpretamos el Edén del Génesis por la vida en estos jardines no se podría justificar la soberanía masculina que se convierte en soberbia en su uso y abuso de los bienes del universo.

En el caso de la recuperación de la teología indígena de la costa nicaragüense, será urgente tratar temas bíblicos que nos acerquen a entender la rica tradición cultural que ella encierra, así como alejarnos un poco de temas que nos dificultan armonizar con los principios teológicos ancestrales. Margarita de la Torre nos proporciona elementos que permiten desde la práctica, recuperar elementos de esta teología:

Las reflexiones y las prácticas teológicas deben partir de la realidad de la comunidad y en la comunidad. No tienen tanto sentido los grandes conceptos teológicos que surgen del pensamiento individual, por más brillantes que sean. Además, las reflexiones deben hacerse en un espacio de diálogo, con el fin de enriquecerse mutuamente y avanzar juntos, en mutuo respeto e igualdad

Una fuente para la reconstrucción teológica son los actos litúrgicos, que expresan una capacidad propia de relacionarse con Dios, rescatando las categorías ancestrales que han identificado a los pueblos milenarios en su pensar, sentir y vivir teológicamente. En esta sabiduría se da una relación de respeto y valoración mutuos, como lo demuestran hasta ahora algunos de los ritos religiosos indígenas que han resistido la violencia simbólica de la cultura dominante.

Esto tiene que ver con sensibilizarnos frente a los y las demás, que creen en cosas diferentes a las nuestras. En otras palabras, es despojarnos de la arrogancia que muchas veces el cristianismo nos da frente a los y las diferentes. Dar un vuelco en la razón de ser de las iglesias cristianas, que hasta hoy se ha tenido como “ganar personas para nuestros templos”. Un cambio en lo que significa evangelizar será aceptar que Dios actúa en diferentes expresiones. Nos anima a la formulación de este capítulo la experiencia de muchos misioneros que han sabido escuchar y descubrir la presencia del espíritu en las culturas indígenas, aceptando con gratitud sus valores y respetando su dinamismo han ofrecido la Buena Noticia de Jesucristo.

Con las líneas expuestas en este tercer capítulo, creo poder esbozar consecutivamente lo que guarda relación con las conclusiones y recomendaciones.

CONCLUSIONES

Después de efectuar el desarrollo del objeto de investigación propuesto para esta tesis, me permito exponer las siguientes conclusiones:

1. Creo que la educación teológica en la Iglesia Morava Nicaragüense responde a un modelo foráneo. El modelo misionero es la base de la enseñanza.

2. Los misioneros Moravos llegaron a un sistema de vida completo y diferente. Por lo tanto, el modelo de educación que los misioneros trajeron fue una vivencia del evangelio inserta en un contexto ajeno a la cultura de la costa atlántica Nicaragüense.

3. La presencia extranjera, primero inglesa y luego norteamericana, desde el inicio trastoca culturalmente el pueblo indígena de la costa atlántica en Nicaragua. Toda la región cambia por completo. Por ejemplo, los habitantes acostumbrados a relacionarse estrechamente con la naturaleza, ven su sistema de vida transformado por empresas que llegan con fines lucrativos.

4. Los intereses económicos de las grandes potencias, primero inglesa y luego norteamericana que colonizaron la costa atlántica, fueron reforzadas de manera amplia por un proyecto evangelizador:

5. La religión morava, inculcadora del pacifismo entre los indios, favoreció al reforzamiento y consolidación de una identidad abierta a lo extranjero. Y esto contribuyó a una pérdida de identidad del habitante de la Costa Atlántica con respecto a su ser nicaragüense

6. La Misión Morava desde su llegada a las costas nicaragüenses y dentro de su plan pacifico por conquistar la región, se abocó al trabajo no sólo en el ámbito religioso, sino también social. Uno de los aspectos más desarrollados ha sido la educación. En el sustento que los historiadores señalan como base de la acción de los misioneros en el aspecto educativo, distinguimos la identificación de la fe cristiana con la cultura occidental.

7. La cultura occidental con todo su bagaje, se ha impuesto entre las comunidades nativas al punto de que las prácticas ancestrales, no sólo entre los miskitos, sino en la mayoría de pueblos indígenas, están por desaparecer.

8. La educación teológica impartida por el STM tiene como características principales ser una educación rígida y occidental. Ha encasillado a la educación teológica en el marco de ley-institucionalidad, cuyo resultado es una falta de acompañamiento al caminar de la iglesia y un claro distanciamiento a las necesidades de una sociedad indígena, como lo es la miskita.

9. La institucionalización de la educación teológica en la iglesia Morava no ha permitido crear un puente que vincule a la cotidianeidad eclesial con el sistema educativo.

10. Existen voces críticas en términos de que el STM no imparte una educación teológica adecuada. Por un lado, estas afirmaciones hechas por todos (as) los entrevistados, se enfocan en ciertas comparaciones hechas con otras instituciones teológicas, pero por otro lado, es un análisis como resultado de la falta de respuesta que éste ofrece a las personas en el trabajo con sus comunidades.

11. La institucionalización de la ET ha hecho que se tenga una perspectiva del teólogo (a) como un profesional más, cuya formación académica-individual, debe hacerlo competente.

12. Es necesario plantear soluciones que redunden en el bienestar de la iglesia Morava, ya que considero que quienes se preparan en el STM deben ser los generadores de cambios en sus comunidades. Creo que el STM se debe acercar a las comunidades ofreciendo capacitación, para que de ese modo cumpla con el objetivo de impartir una educación teológica desde la iglesia y no al revés, desde el Seminario hacia la iglesia.

13. A pesar de que en algunos aspectos, los informes que se obtienen por parte de la dirección del STM reflejan actualización curricular y avance en los aspectos educativos en general, las opiniones vertidas en las entrevistas en esta tesis contradicen dichos informes.

14. Es muy común que la teología que se hereda tenga un discurso pre-elaborado y pretenda dar una respuesta universal a preguntas que ella misma se formuló en contextos diferentes.

15. La ET de la Iglesia Morava debe buscar una estrategia que compagine con el modelo del pueblo de la Costa Caribe. El STM debe buscar una identificación con el lugar en el que se encuentra.

16. Un programa de educación teológica debe hablar el mismo lenguaje de las personas a las cuales está dirigiendo el trabajo.

17. En términos de género, esto es algo que va más allá de una situación al interior del STM, es un problema de la iglesia toda. Existe al interior de la iglesia una práctica machista, no hay libertad para la participación de las mujeres. Y por supuesto, esto tiene que ver con la realidad de todas las comunidades indígenas.

18. Desde la cultura occidental se han desarrollado diferentes teorías de género que cuestionan e intentan dar propuestas para crear nuevas situaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, todo ello debe ser revisado y adaptado a cada cultura indígena al interior de su propia realidad.

19. Existe dificultad en el tratamiento de la temática de género, tanto al interior del STM como de toda la iglesia toda. Una de la razones es que no existe un proceso que permita la reflexión y adaptación de esta perspectiva al interior de las comunidades de nuestra iglesia.

RECOMENDACIONES

Después de formular las correspondientes conclusiones me permito señalar las siguientes recomendaciones:

1. Formar un grupo de educadores y pastores, que a nivel de la IM reflexione en torno a la educación teológica, revise y elabore una propuesta en base a los postulados propuestos en esta investigación.

2. Formar un grupo de educadores, pastores y representantes de la cultura miskita y otras etnias que trabajen el aspecto de recuperación de la cultura. Será necesario en un primer momento asesorarse por profesionales para recoger los diversos mitos, leyendas y tradiciones que permitan una recuperación de la memoria histórica del pueblo.

3. En uno de estos grupos, o de manera conjunta, analizar el contexto actual: problemas sociales, económicos y políticos en los cuales se encuentran inmersos.

4. Realizar un trabajo grupal o recibir propuestas individuales de recuperación de la teología indígena. Se puede convocar a toda la iglesia a presentar sus trabajos de acuerdo a lo que recojan en sus comunidades.

5. Abrir un proceso que permita reflexionar en torno a la teología que actualmente rige a la IM. Esto puede darse en torno a una serie de estudios bíblicos elaborados por la Comisión de Educación Teológica, que permitan tener otra perspectiva en torno a la reflexión bíblica. La propuesta de Elsa Tamez es muy valiosa en términos de reconocimiento mutuo, intercambio y diálogo que permitan redescubrir el sentir del indígena miskito en torno a su relación con Dios.

6. Entablar relaciones con organizaciones educativas seculares, de modo que se puedan adquirir orientaciones que posibiliten ser más coherentes en nuestra práctica educativa. En este sentido, el STM debe revisar el documento del Sistema Educativo Autonómico regional (SEAR) con el propósito de encontrarse inserta en los objetivos educativos de su región

7. Una realidad como la de la Costa Atlántica y sus comunidades indígenas necesita adoptar nuevas modalidades de educación. Proponemos implementar una educación no formal ya que esta tiene la ventaja de que las iglesias pueden mantener a sus líderes preparándose de forma permanente, sin tener que enviarlos a tiempo completo a la residencia del seminario.

8. Una de las observaciones generalizadas en torno a los contenidos vertidos en el STM es la falta de pertinencia a la realidad de la Costa Atlántica. Por ello se hace necesario revisar el currículum existente y adaptarlo a las características propias de la cultura.

9. Para una nueva propuesta educativa es necesario partir agregando los siguientes cursos: a) Idioma Miskito, b) Estudio de la comunidad ritual chamanística, c) La cultura indígena, rescate y reelaboración a partir de nuestra perspectiva

10. Tener presente otras propuestas de educación teológica implementadas en comunidades indígenas de otros países latinoamericanos.

11. Con respecto a la temática de género y por tratarse de un aspecto poco trabajado al interior de la IM, en un primer momento se debe estudiar el tema a nivel de profesores y encargados de la educación teológica, con la finalidad de adaptar sus contenidos a la realidad de nuestras comunidades indígenas. En un segundo momento, es necesario abrir un proceso que permita su comprensión y asimilación en cada comunidad.

12. Escribir un proyecto que permita entablar contacto con agencias extranjeras para solicitar apoyo económico.

13. Elaborar un proyecto, que junto a la comunidad secular, permita incursionar en actividades económicas que posibiliten el auto-sostenimiento del trabajo educativo

BIBLIOGRAFÍA

1. Libros

Cook, Guillermo y Ross Kinsler. (1989). *Nuevos Caminos en la Educación Teológica: Educación teológica no-forma*l. San José. CELEP.

Dumbar, Ortiz Roxana. (1986). *La cuestión Miskita en la Revolución Nicaragüense*. México D.F. Línea.

Espeja, Jesús. (1993). (Coordinador). *Inculturación y Teología Indígena*. Salamanca. San Esteban.

Floristán, Casiano. (1993). *Teología Práctica. Teoría y Praxis de la Acción* Pastora***l.*** Salamanca. Sígueme.

González, Justo. (1985). *Por la renovación del entendimiento. La educación teológica en América Latina*. San Juan. Seminario Evangélico de Puerto Rico.

Gutiérrez-Cortés, Rolando. (1984). *Educación teológica y acción pastoral en América Latina, hoy*. México D.F. Iglesia Bautista Orbe.

Hermann, Schneider Gustavo. (1988). *La Mosquitia. Historia de la Unitas Fratrum en la Mosquitia (1849-1898)*. Managua. CIETS.

Kinsler, Ross. (1991). (ed.). *Educación Teológica en situaciones de sobrevivencia*. San José. CMI y SBL. Editado por el Consejo Mundial de Iglesias y el Seminario Bíblico Latinoamericano.

Lagarde, Marcela. (1992). *Identidad de Género*. Managua. EDC.

Lagarde, Marcela. (1995). *Género y Desarrollo desde la Teoría feminista*. La paz. CIDEM.

Mehta, Heidi. (1999). (traductora). *¿Habla miskito Dios? La identidad y el nacionalismo entre los pueblos Miskitos de Nicaragua* por Susan Hawley. Bilwi. CIDCA.

Membreño, Idiaquez Marcos. (1989). *Los Miskitos de Nicaragua: aculturación y conservación de una comunidad étnica. Tegucigalpa*. Yaxkin órgano de divulgación del instituto hondureño de antropología e historia.

Padilla, C. René. (1986). *Nuevas Alternativas de Educación Teológica*. Buenos Aires. Nueva creación.

Varios. (1994). Constitución de la Iglesia Morava de Nicaragua. Bilwi. s/e.

Varios. (1996). Xilotl Espiritualidad Indígena. Managua. CIEETS.

Varios. (1982). Educación es vida. XX Aniversario de Celadec. Lima. Celadec.

Varios. (1999). Educando como cristianos en el siglo XXI. San José. AIPECS.

Varios. (1998). Un modelo orientado hacia la formación integral de ciudadanos, que fortalezca la identidad étnica, cultural y lingüística. Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR). Bilwi, Puerto Cabezas. RAAN EDC RAAN.

Von Oertzen, Eleonore. (1997). *El Colonialismo Británico y el Reino Miskito en los Siglos XVII y XVIII*. Hannover. Instituto de Sociología, Universidad de Hannover.

Wilson, John F. (1998). *Obra Morava en Nicaragua: Trasfondo y breve historia*. Managua, Unión.

2. Artículos

Álvarez, Ofelia. (1996). *Conceptos básicos de la Teología Indígena Cristiana de la Costa Atlántica de Nicaragua*. Managua. Revista Xilotl Espiritualidad. Indígena.

Mamani, Luque Pascual y Rosa Condori Mamani. "Identidad y transformación. Nuevos rumbos de educación teológica en Bolivia" en *Vida y Pensamiento* Vol 8, Nº2, (1988). San José. Seminario Bíblico Latinoamericano.

May, Janet W. (2003). *Guía para la presentación de trabajos académicos*. San José. Universidad Bíblica Latinoamericana.

Peña, Alfredo Joiner. (2001). *Informe y proyecciones presentados al XII Sínodo Provincial 1998-2000*. Bilwi, Puerto Cabezas, R.A.A.N.

Pixley, Jorge. (1996). "La Teología indígena nos cuestiona". Managua. Revista *Xilotl*, *Espiritualidad Indígena*.

Tamez, Elsa. (1981). "Educación Teológica: compañerismo, conversación y comunión" en *Vida y Pensamiento*, Vol. 18. San José. Seminario Bíblico Latinoamericano.

3. Tesis

Antonio, Cora Matamoros. (1998) . *La migración de la mujer miskita nicaragüense hacia Costa Rica: Pautas pastorales para un acompañamiento*. Tesina en cumplimiento parcial de los requisitos para optar al grado de Bachiller en Teología y Pastoral.
San José,

Downs, Aníbal Pablo R. (1996). *La misión de la Iglesia Morava en Puerto Cabezas. Tesis. Managua*. Facultad Evangélica de Estudios Teológicos.

Gilberto, Molina Cárdenas. (1998). *Sistematización de pastorales de la Iglesia Morava Nicaragua*. Tesis de Licenciatura. Managua: Facultad Evangélica de estudios Sociales F EET Universidad Evangélica Nicaragüenses UENIC Seminario Teológica Bautista.

Muller, Celia. (2004*). La Autoctonización de la Iglesia Morava en Nicaragua en el periodo de* 1949. Tesis de Mast. UNAN- Managua.

Margarita, López de la Torre Saransig. (2002). *Las mujeres indígenas como sujetos en el quehacer teológico*. Una análisis cultural y eclesial con perspectiva de genero. Tesis de Licenciatura San José: Universidad Bíblica Latinoamericana.

Ramírez, Alonso. (2001). "*Semiótica y Texto didácticos*: análisis de una practica textual". Tesis de Doctorado en Educación, San José. UCR.

Quispe, Elpaza Prudencia. (1994). *Educación Teológica a partir del contexto quescha*. Tesis de Licenciatura. San José. Seminario Bíblico Latinoamericano.

Wilson, Roger. (1999). *Iglesia Morava: Nacionalización de la iglesia Morava en Nicaragua* 1974-1998. Tesis de Licenciatura. Managua. Seminario Teológico Bautista.

4. Entrevistas

Demetrio, Yolanda.	Managua. 12 de Abril de 2006.
Dixón, Michael	Managua 10 de abril de 2006.
Ismael, Evenor.	Managua. 26 de Noviembre de 2005.
Irías Morales, Roy	Managua 10 de abril de2006.
Joiner Peña Alfredo.	Bilwi, Puerto Cabezas 23-27. 2001
Padilla, Amilcar.	Managua. 26 de Noviembre de 2005.
Silva, Manuel.	Managua. 20 de Noviembre de 2005.
Sam Posly Rosa.	Managua. 09 de Abril de 2006.
Wess Sander Mailing	Managua 27 de noviembre de 2005.
Wilson, Melva.	Managua. 29 de Noviembre de 2005.
Webste William.	Bilwi 11 Octubre del 2003.

ANEXO No. 1

Entrevistas: “Una muestra para interpretación”

Cuestionario

Este trabajo se realizó en torno a tres preguntas:

1. ¿Qué opinión le merece la formación teológica del Seminario Moravo como tal y cuál es su relación con las culturas ancestrales de la Costa Atlántica?

2. ¿Cómo maneja el concepto de masculinidad y feminidad?

3. ¿Qué nivel de relación tiene el Seminario con otras Instituciones teológicas?

Nota: Los entrevistados solicitaron que las preguntas debían ser lo más cortas posibles y no más de tres.

ANEXO No. 2

INFORME Y PROYECCIONES AL XII SÍNODO PROVINCIAL

1998 – 2000

TABLA DE CONTENIDO

UN PROGRAMA PARA RESPONDER A UNA NECESIDAD EN SU MOMENTO HISTÓRICO

El seminario Teológico Moravo (STM) es un instrumento que pertenece a la Iglesia Morava en Nicaragua. Como instancia de tal naturaleza ofrece entrenamiento vocacional y prelación bíblico teológico y pastoral en las diversas áreas del ministerio de la iglesia. Nuestro curriculum ha sido diseñado a preparar obreros y obreras para la construcción del Reino de Dios.

Nuestro programa es flexible para felicitar de esta manera tener puentes efectivos entre la educación secular y vocacional o el ministerio laico con miras a construir sobre base un programa de Educación Teológico y Pastoral acorde con las necesidades pastoral de nuestro contexto.

CUADROS ESQUEMÁTICOS DE LOS PROGRAMAS

Programa I

1er año

C A R R E R A T É C N I C O VOCACIONAL

CERTIFICA

2do año

PROGRAMA II

1er. año

NIVEL DE DIPLOMA
EN TEOLOGIA DIPLOMA

2do. año

1er. año

Nivel de
Bachillerato 3er. año DIPLOMADO
en teología 2do. año

PROGRAMA III

1er año

Estudio superior
de Teología 2do año LICENCIATURA

3er año

CARTA DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DE ESTUDIOS TEOLOGICOS

Estimados/ a Candidato/ a al Ministerio:

El equipo coordinador de educación Teológica de la Iglesia Morava en Nicaragua os saluda en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Deseando que este disfrutando de la protección y acompañamiento del Altísimo.

Por este medio, nos place informarle que después de haber atendido la solicitud que nos enviasteis, hemos decidido acompañarte en tu propósito de avanzar en tus estudios teológico. Por problemas presupuestarios le avisamos que bebes venir solo.

Este catalogo contiene la información que necesita para saber como proceder en el programa de preparación que andas buscando. Que el Señor te de sabiduría sobre como conocerle mejor y que otros le conozcan por medio de su vida.

Lic. Alfredo Joiner Peña
Director

Introducción

Breve reseña histórica

La Iglesia Morava en Nicaragua, desde su establecimiento ha tenido diferentes experiencias de trabajo en áreas de salud, educación secular, trabajo social y el programa de educación teológico.

La primera etapa de educación teológica comenzó en Wasla Rio Coco, en 1925, como un Centro de capacitación durante el verano, lo cual se denomino “Escuela de Verano”. En 1930 por problemas de inestabilidad política, el centro fue trasladado a Yulo con el nombre de escuela “Entrenamiento”.En 1932 tuvo que clausurado debido a que la situación política se agudizaba.

En 1938 el instituto Bíblico comenzó en la comunidad de Cabo Gracias a Dios y posteriormente se instalo en Bilwaskarma. En 1941 se oficializo como tal. Mas tarde fue

reconocido como el Instituto Bíblico y Seminario Moravo, obra que sirvió a Nicaragua y Honduras.

En 1981 la situación política en Nicaragua se complicó especialmente en la Costa Atlántica con la guerra civil entre el gobierno sandinista y los indígenas, lo que causo la destrucción de las comunidades de Río Coco. En efecto, se clausuro el instituto Bíblico y Seminario Moravo. A partir de dicha fecha, los líderes de la iglesia envían a sus candidatos al ministerio a otros centros de estudios teológicos dentro y fuera del país.

En 1984 se impartieron talleres y seminarios de capacitación a los y las pastores y pastoras, que muchos de ellos/as recibieron capacitación pastoral. Dicha situación limitó las actividades planificadas por la iglesia, además la iglesia enfrentó situaciones muy adversas, ya que muchos de los pastores cayeron presos y otros habían salido al exilio. Todas estas situaciones motivó a los lideres a preocuparse por la construcción de un centro de Estudio Teológico, luego se proyecto para diagnosticar si era factible reconstruir el Instituto Bíblico o crear un centro de Educación Teología en otro lugar.

En 1992 se formo un equipo de trabajo que analizó la posibilidad de continuar la capacitación teológica a los/as pastores/as y propusieron al Sínodo Provincial de ese año un programa de Educación Teológica por extensión, sin perder la esperanza de reabrir el centro de educación teológica solicitado por las comunidades morava. Posteriormente ante la demanda y circunstancias del momento se decidió crear un centro de capacitación y formación múltiple en Puerto Cabezas.

Proponemos este *pensum* por un quinquenio para responder a este nuevo centro educación.

Propósitos

El seminario Teológico Moravo en Nicaragua es una Institución de Educación media y superior, dedicada al entrenamiento y prelación de obreros y obreras para servir a Dios con eficacia. Sus programas enfatizan la formación Espiritual, investigación Bíblica con las herramientas para su interpretación y el Cultivo de habilidades y técnicas de trabajo pastoral.

Dado que la Iglesia Morava se caracteriza por un espíritu ecuménico, este centro es una institución abierta a candidatos y cantidades, pero de igual manera a procedentes de otras iglesias hermanas siempre y cuando lleno los requisitos.

Crear un espacio en el cual los/as pastores/as se capaciten con otros cursos vocacionales para ayudar mejor en el campo donde servir.

Misión

La misión del STM es para glorificar a Dios a través de sus programas de educación, que responde a la de evangelizar y hacer discípulos de Jesucristo a los pueblos entre quienes ella sirve.

La implementación de esta tarea es expresada bajo los siguientes criterios
1.- Preparar estudiantes para un ministerio vocacional o laico.

2.- Acompañar a los candidatos al ministerio en el desarrollo de su madurez espiritual conociendo bíblico, dones ministeriales y habilidades intelectual para la enseñanzas y exposición de la Biblia.

3.- La misión primordial del STM se resume en la siguiente frase: "preparar al pueblo para servir en la edificación del cuerpo de Cristo".

Filosofía educacional y criterios metodológicos

La labor teológica en Nicaragua de hoy nos plantea los siguientes problemas:

1. Una educación que favorezca a las mayorías empobrecidas de las iglesias. Los estudiantes en su mayoría no tienen empleo, no tienen recursos para transporte, para una alimentación adecuada; carecen de medios para adquirir libros de estudio, carecen de un espacio de privacidad e iluminación para estudiar y hacer sus tareas. Muchas veces el sostenimientos familiar se vuelve prioritario y el estudio es puesto en segundo lugar.

2. Una educación dependiente de recursos externos. Las iglesias no tienen recursos para financiar sus programas educativos. La dependencia financiera sobre todo es de Europa y de los Estados Unidos. Hay limitación de autogestión y autodeterminación de los programas de estudio.

3. Un programa educativo, cualquiera que sea su contenido y énfasis, en estas circunstancias se justifica solamente en la medida en que apunte hacia la transformación de esta dramática realidad.
La educación teológica por tanto, debe generar una fuerza transformadora de la iglesia y de su entorno socio-cultural. Esta característica ha de ser manifiesta en los sujetos, la metodología, la visión y el producto de la educación teológica.

Los sujetos de educación

La reflexión teológica es tarea de todo el pueblo de Dios, por esto ella debe facilitar herramientas para dicha reflexión. Sus distintos programas deben ser diseminados de tal manera que permitan el acceso a todos y a todas. Tradicionalmente la educación teológica ha sido privilegio de un pequeño sector de las iglesias, lo cual ha contribuido al pastor-centrismo y q que el desarrollo armónico de la membresía de la congregación local

se atrofie. Por esta razón muchos miembros de las iglesias se abstienen de participar activamente en el estudio bíblico teológico y pastoral. Por tanto, consideramos que hay que darle mayor participación al laicado.

La formación teológica pastoral del laicado podría ser un factor determinante para la renovación de la iglesia y seria a la vez, un factor importante en el proceso de su democratización. Este proceso sería lo más consecuente hacia la realización de aquel principio protestante del sacerdocio universal. Se necesita pues, programas de estudio que se acerquen directamente a los miembros laicado de la iglesia.

En la situación actual del país son muy pocos los que puedan dedicarse exclusivamente a estudiar por varios años para sacar un titulo de bachiller o de licenciatura en teología. Sin embargo, hay personas muy interesadas en programas intensivos de corta duración. Necesitamos también un programa de estudio que ofrezca una formación académica de las iglesias. Así mismo, las bases de la iglesia, sobre todo las del sector rural, necesitan programas que les permita capacitarse para el ejercicio de la pastoral.

Educación Teológica no excluyente de las diferentes expresiones éticas y de género.

El contexto pluriétnico y multicultural de la educación en general en Nicaragua, hace que la Educación Teológica en particular encare el urgente desafió de ser vertiente que coadyuva la preservación de la vida, especialmente de aquellas expresiones étnicas más amenazadas. Es por ello que invocamos por una educación teológica que incluya de manera intencional y emergente la promoción del liderazgo entre las étnicas Sumo y Rama. Esta intencionalidad estará encaminada a instrumentar medios y estrategias educacionales desde nuestra vertiente eclesial, que revitalice la presencia y participación de estas comunidades en el progreso de nuestra cultura.

La Gran mayoría de los Miembros de las Iglesias son Mujeres

Aunque muchas veces a las mujeres se les niega una participación en el liderazgo de las iglesias o capacidad de voto en las decisiones, ellas están desarrollando ministerios muy activos dentro y fuera de las organizaciones. Esta realidad plantea la necesidad de promoción del liderazgo de la mujer en los programas de educación. Esto implica, que el diseño y la realización de currículos específicos de capacitación bíblica y teológica, debe ser en horarios accesibles exclusivamente para las mujeres. Dicho currículum también deberá ser planteado en las perspectivas y los intereses comunes de ellas. Implica también el apoyo prioritario a mujeres en programas de becas y la inclusión de ellas en los programas de intercambios nacional e internacionales para lograr una mayor cuota de participación.

Los Estudiantes y su Relación con las iglesias

Un de los requisitos para optar a la participación de un programa de estudio teológico debe ser la participación activa del estudiante en la vida de una congregación en cualquiera de

sus niveles. Consideramos que el aula de clase es un hogar propicio para construir el pensamiento teológico y la búsqueda del mensaje de la palabra de Dios. Pero la experiencia académica de aula no es suficiente, para completar el círculo adecuado, la formación teológica requiere la práctica pastoral. El estudio teológico no se debe limitar al trabajo de aula, como tampoco a consolidar posiciones teológicas anteriores al estudio. Cualquiera que sea la posición que el/la estudiante o el profesor/ traiga al aula, sea una teología progresista o una teología conservadora, deberá ser sometida a la prueba de la reflexión comunitaria, a la oración, al testimonio y a la practica pastoral.

Un Nuevo Contexto Eclesial

La gran mayoría de iglesias evangélicas es nuestro país son hoy de extracción pentecostal. Dentro de esta gran vertiente de iglesia esta sucediendo importantes procesos de renovación y avivamos espiritual. Por lo tanto, todo currículum de educación teológica tendrá que estar abierto al análisis y valoración de todos aquellos elementos que el pentecostalismo ofrece a la edificación de la gran comunidad cristiana de nuestros pueblos.

La metodología de la educación teológica

No se puede "aprender" teología de la misma manera que matemáticas. Los conocimientos de Dios surgen cada vez renovados a partir de determinadas prácticas en determinados contextos donde interactúan la Palabra de Dios y las comunidades de hombres y mujeres. El conocimiento de Dios tiene su efecto sobre el individuo y la comunidad (vea los profetas del Antiguo Testamento. "Conocer a Dios es hacer justicia").

La educación teológica prioriza la metodología, que se define no solamente como un aprender a saber hacer (la capacitación para la practica), sino como un aprender a pensar, a argumentar, a establecer ciertos criterios. Esto incluye técnicas del aprendizaje mismo, tales como métodos de las asignaturas de estudio e incluye también metodología para desarrollar una teología pastoral pertinentes a las necesidades de las congregaciones. Por eso estudiar la teología es aprender la metodología para trabajar en determinados momentos y en determinados lugares. Para hacer sujetos con criterios propios en armonía de pensamientos.

El proceso educativo teológico como otros del saber universal es un proceso comunitario y no individual. Este principio cobra mas importancia en el campo de la educación cristiana, por lo tanto, el estudiantado de una institución teológica debe converger en la constitución de una comunidad donde se comparte el gozo del estudio, la oración y el compañerismo.

En ese sentido el proceso educativo buscará desarrollar las potencialidades del individuo en conexión con las potencialidades de su comunidad; su auto desarrollo lo capacitará para dar un aporte maduro y constructivo a su iglesia y a la comunidad.

Consideramos que todo currículum teológico debe buscar en el estudiante la superación de la educación bancaria, presente muchas veces en los programas dirigidos a los sectores populares. Se nos plantea aquí el desafió de dejar atrás los modelos verticalistas de educación teológica donde los estudiantes son solo receptores de los conocimientos impartidos por un cuerpos docente y dar prioridad a las alternativas diagonales y horizontales en el intercambio del saber. Superar la educación bancaria significa un proceso a veces difícil y doloroso, porque ello exige una renovación integral del educador, de sus conceptos y de sus actividades. Exige a la vez, un cambio también en el pensamiento de los estudiantes que a veces se acomodan muy rápidamente a su papel pasivo dentro de un modelo paternalista.

Temas y contenidos de la educación teológica

Toda la educación teológica funciona dentro de contextos específicos. Por tanto, toda teológica debe ser contextual. Esto significa que educación teológica deberá recoger desde su ambiente, sus conceptos y símbolos para elaborar un discurso. También define la incidencia y las perspectivas para transformar su contexto social.

Una teología contextual construye las identidades ante la amenaza externa de imponer esquemas y patrones culturales. Necesitamos pues una educación teológica para sostener viva la fe sobre todo en tiempos como los de Job.

Una Teología sencilla y académica

William Barclay afirma que la mejor prueba para una teología es que tenga la profundidad y sencillez, de tal suerte, que sea entendida por la gente sencilla. En este sentido la labor de la educación teológica es propiciar el estudio académico en el sentido de superar el fundamentalismo bíblico tanto conservador como de izquierda, de inter-relacionarse con otras ciencias además de las ciencias bíblicas. Esto implica el estudio de la historia, la sociología, la pedagogía, la filosofía para ayudar de esta manera a la teología a elaborar sus conceptos en su dimensión práctica y clara. Esto significa dialogar con otras corrientes teológicas para que el sujeto de la educación, que es el pueblo de Dios, pueda participar de este quehacer teológico.

Pluralismo en vez de "Sana Doctrina"

La educación teológica está ante el desafió de estimular el pluralismo dinámico y fiel al evangelio, en vez de defender la llamada "sana doctrina". Pluralismo de tradiciones, de contextos, de etnias y de géneros. Un programa de teología debe reflejar la riqueza y pluralidad de teologías contextuales, de dicha manera no será un discurso hegemónico que

se atribuye el derecho de ser la única verdad universal sino, una pequeña contribución al concierto del pensamiento de los pueblos que alaban a Dios.

En esta dirección, el currículum teológico debe ser ecuménico ante las distintas expresiones del pensamiento y prácticas eclesiales.

Teología desde la Vida Eclesial

Una educación teológica desde la iglesia y no al revés desde el seminario hacia la iglesia. La educación teológica necesita tener una estrecha vinculación con las diversas expresiones eclesiales apuntando por paradójico que parezca a una mayor interpretación y correspondencia con las necesidades de la iglesia.

Una teología evangélica tiene que ser eclesioétnica en el sentido de recoger y expresar el consenso común de la historia y pensamiento de la tradición cristiana. La iglesia no puede existir sin teología pero una teología sin iglesia no es teología.

Acreditación y Reconocimiento.

El Centro de capacitación y formaciones múltiple de la que forma parte el STM es acreditado por el ministerio de educación publica de Nicaragua; el consejo de universidades; la alianza de Iglesia Evangélicas de Nicaragua e internacional por la asociación latinoamericana de institutos y escuelas teológicas (ALIET). Es autorizado bajo la ley de Nicaragua sobre organizaciones sin fines de lucro y con el respaldo jurídico de la Junta Provincial de la Iglesia Morava en Nicaragua.

Estudios en residencia y a distancia

Sabiendo de las dificultades de acceso a la educación media y superior en Nicaragua de hoy, el STM en Nicaragua ofrece un plan de opciones flexibles para completar los requisitos de grado o para estudiar para el propio enriquecimiento personal. Es así como se incluye la estrategia curricular de hacer de esta institución un seminario itinerante para llevar al propio lugar de las iglesias, talleres, cursos y jornadas intensivas de entrenamientos pastorales.

Estilo de vida

Creemos que la Biblia es la autoridad que juzga lo que enseñamos, y la manera como vivimos, por eso nuestra tarea educacional enfatiza el desarrollo integral de la persona humana.

Estudiantes y docentes somos vidas integrales llamadas a vivir la palabra de Dios de manera integral. La preparación para el ministerio es un proyecto de vida donde los docentes, personal administrativo y estudiante nos ayudamos mutuamente a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria.

Facilidad del programa

Actualmente seguimos en construcción de la infraestructura del centro de capacitación y formación múltiple de la Iglesia Morava, la cual esta ubicada al este de la cuidad de Bilwi (Puerto Cabezas). Confiamos en Dios de que este centro seguirá el proceso de construcción hasta completar su construcción por medio de las gestiones de la iglesia y la dirección del centro.
En este centro de capacitación y formación múltiple funciona el Seminario Moravo con sus programas de certificado, diploma y bachillerato en teología que se imparten bajo las modalidades de estudios por extensión, en residencia y distancia.
También funciona el Centro Inter-Universitario moravo (CIUM-BICU). Ambos departamentos tiene sus directivos y oficinas en la misma infraestructura.

Relaciones ecuménicas

Pese a que este seminario es denominacionalmente moravo, también busca servir a la amplia variedad de denominaciones evangélicas y congregaciones independientes dentro y fuera de nuestra región. Respetando esa rica diversidad. El ETM prepara a sus estudiantes para el retorno a su tradición denominacional o eclesiástica. Nuestro currículum hace las previsiones necesarias para que los cursos sean programados enseñados por ministros y profesores/as que representan el sentir y pensar del pueblo evangélico.

Este programa funciona en conjunción y compañerismo con Seminarios y Escuelas Teológicas hermanas dentro y fuera del país. Para ello se establecen convenios de cooperación para intercambiar de profesores, estudiantes y materiales didácticos.

Principios doctrinales

La base de nuestra fe y doctrina es que las sagradas escrituras contiene la palabra inspirada por Dios. En dicha afirmación reconocemos:
1.- La revelación de Dios mediante la palabra de Dios escrita.

2.- Su autoridad divina que juzga y relativiza toda sabiduría.

3.- Que todo ser humano en su estado natural esta separado de Dios y por lo tanto espiritualmente muerto. “por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom. 3:23).

4.- Que la salvación es solo por gracia y un don gratuito de Dios, por la fe en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados según las Sagradas Escrituras (1 Cor. 15:3). Que aquellos/as que reciben a Cristo por la fe, sus pecados le son perdonados (Ef. 1;7), sus vidas limpiadas y son nacidos del Espíritu como hijos/as de Dios (Jn 1:12,13).

5.- Que Dios es uno, revelado a si mismo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo, como la Escritura lo afirma, es el Hijo de Dios e hijo del hombre que nació de la virgen Maria. Las Escrituras también declaran la deidad y la persona del Espíritu Santo.

6.- Que Jesús resucitó de la muerte en el mismo cuerpo pero glorificado. (Jn. 20:25-27). Por eso todos los creyentes que mueren, sus cuerpo resucitaran de la muerte y recibirán una vida incorruptible y perdurable, que todo ser humano comparecerá un día ante el justo juicio de Dios (Jn. 5:28-29).

7.-Todo cristiano es llamado a vivir una nueva vida por el poder que el Espíritu Santo le da, por tanto, la responsabilidad del cristiano y actitud normal de la vida es la de ser fiel a Dios, confiar en El y glorificarlo (Rom. 6:18).

8.- Que la vida cristina es un estado de vida que involucra el servicio al prójimo, la comunión con los hermanos, la proclamación del evangelio hasta lo ultimo de la tierra (Mt. 28: 19-20).

9.- Que Jesús vendrá otra vez a esta tierra (Heb. 9:28) en persona y corporalmente (Hch. 1:11; 1Ts. 4:16; Col. 2:9) a culminar la redacción plena de esta creación.

Finalmente, nos esforzamos por seguir el siguiente consejo que reza: "Sigue el modelo de la sana enseñanza que de mi has recibido, y vive en la fe y en el amor que tenemos gracias a Cristo Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que te ha encomendado" (2Tim. 1:13-14).

Información para estudiantes no Moravos

Todos los miembros de nuestro cuerpo docente tienen una significativa experiencia ministerial. En adición a esto, el dominio del idioma inglés y miskito es un aspecto que hace de este seminario un centro de característica pluricultural. En este sentido la formación pastoral de todo estudiante se desarrollara en un atmósfera de dialogo, inter-étnica e incultural.

Programas de estudio

Programa I

Estudios vocacionales
Propósitos:

I. Promover entrenamiento para el desarrollo de vocaciones técnicas en el liderazgo de las comunidades de la Costa Atlántica.

2. Ofrecer este servicio abierto a todas las comunidades a fin de potenciar los recursos humanos con sentido de unidad y espíritu colectivo en pro del desarrollo de estas comunidades.

3. Brindar oportunidades a la inteligencia de esta zona a fin de que pueda integrarse al proceso productivo se la respectiva región.

Requisitos de admisión

1.- Diploma de sexto grado o una certificación de estudios primarios.
2.- Solicitud por escrito dirigida a la dirección de este programa
3. Una carta de recomendación extendida por el pastor o párroco moravo en la respectiva de su localidad
4. Constancia medica
5. Dos fotos tamaño carné
6. Aval para estudiar, dado por la dedición del Centro y la Junta Provincial de la Iglesia Morava de Nicaragua.

Certificado de computación

Primer año
Ier Semestre: Inglés
Método de la lectura y estudio
Mecanografía

2do Semestre: Inglés
Redacción y ortografía en idioma Español
Introducción a la computación

Segundo año

Ier Bimestre: Programa DOS

Organización de Archivo
2do Bimestre: Word Perfect
lotus
3er Bimestre: Programas Windows

Instalación y mantenimiento de equipo

Certificado en estudios musicales

Primer Año
Ier Semestre

Introducción a la teoría y práctica de música
Música y cultura de la Costa Atlántica

2do Semestre

Música: métrica y medida
Práctica instrumental I

Segundo Año
Un solo periodo:

Práctica Instrumental 2
Proyecto para certificado

Para aquellos estudiantes que desean seguir en un ministerio Musical podrá preparar un plan de estudios apropiado a su necesidad particular.

Programa con entrenamiento bíblico, teológico y pastoral

Programa de estudios teológicos por extensión (ETE)

Requisitos de admisión:

1.- Ser miembro activo de una congregación morava o de otra Iglesia
2.- Solicitud de estudio junto con carta de recomendación de su pastoral
3.- Tener o tomar el compromiso de servir en un área de la congregación (pastoral, escuela dominical, jóvenes, mujeres, etc.)
4.- Saber escribir y leer español básico para poder estudiar los módulos

Objetivos de ETE

1.- Capacitar laicos/as de congregaciones para su servicio con un conocimiento teológico básico.
2.- Dar un aporte a las congregaciones para mejorar su servicio pastoral y social a través de una educación teológica.

Contenidos de ETE

1.- Conocimiento básico de la Biblia
2.- Introducción en las doctrinas de la iglesia
3.- Conocimientos básicos en temas éticos
4.- Conocimientos básicos en la historia de la iglesia
5.-Conocimientos básicos en el trabajo pastoral (Homilética, educación, liturgia, consejería, etc.).
6.-Otros temas según la necesidades de las congregaciones, por ejemplo: administración, problemática social, ecología, genero en su relación con la iglesia.

Programa de diploma en teología

Requisitos de Admisión

1.- Carta de solicitud para estudiar, dirigida a la dirección del Seminario Moravo
2. a –Carta de recomendación del pastor, párroco o líderes de la congregación a la que pertenecen.
b- Certificado de confirmación o de bautismo
3. Certificado de nacimiento (original)
4.- Constancia medica
5.- Diploma y certificado de notas del último año de estudios
6.- Dos fotos tamaño carné
7.-Entrevista con directivos del Seminario Moravo
8.- El estudiante deberá apoyar en su gasto de transporte

Propósitos:

1.- Que el estudiante adquiera los conocimientos generales y necesarios para continuar en programas especializados en áreas de Biblia, Teología y Pastoral.
2.- Capacitar al estudiante con herramientas científicas para que tenga una meta crítica y objetiva en sus estudios.
3.- Ofrecer entrenamiento básico para el ministerio de los laicos.
4.- Brindar un espacio de opción a obreros y obreras laicos/as para que puedan ingresar a los programas que ofrecemos.

Cursos del nivel de diploma

Para Obtener el nivel de diploma cada estudiante deberá llevar los siguientes cursos. Cada curso equivale a cuatro créditos

Primer Semestre	**Créditos**
1.- Español I (Elemento básica)	4
2.- método de la lectura y estudia	4
3.-Introducción a la Biblia	4
4.- Interpretación bíblico	4
5.- Introducción al A. T	4

Segundo semestre

1.- Principio Bíblicos de la Pastoral	4
2.- Historia y misionología Morava	4
3.- Introducción al N.T.	4
4.- Introducción a la Administración pastoral...........................	4
5.- Evangelización	4

Segundo año

Primer semestre

1.- Eclesiología	4
2.- Homilética I	4
3.- Exégesis en los sinópticos	4
4.- Liturgia protestante	4
5.- Estudios sobre género	4

Segundo semestre

1.- Educación Cristiana	4
2.- Teología y pastoral indígena	4
3.- Cristología	4
4.- Pastoral entre personas alcohólicas	4
5.- Pastoral de Acompañamiento. Específico ….	4

Programa de bachillerato en teología

Requisitos de admisión: (los mismos, a diferencia de diploma)

Propósitos:

1.- Brindar un programa bíblico, teológico y pastoral a nivel universitario de bachilleres en ciencias y letras que desean servir en los diferentes ministerios de las iglesias.

2.- Proveer oportunidades para adquirir experiencias en el ministerio antes de entrar en el servicio pastoral por llamamiento.

Cursos para bachillerato en teología

Para obtener el Titulo de Bachiller en Teología cada estudiante deberá cursar los siguientes treinta cursos. Cada curso equivale a cuatro crédito.

Primer año

I Semestre

1.- Español y redacción 4
2.- Introducción a la teología 4
3.- Método y técnica de investigación 4
4.- Pedagogía general 4
5.- Psicología general 4

II Semestre

1.- Historia del cristianismo 4
2.- Homilética I 4
3.- Sociología general 4
4.- Introducción al A. T 4
5.- Filosofía general 4

Segundo año
1 Semestre

1.- Historia y cultura de la C. A de Nicaragua 4
2.- Historia del pensamiento teología 4
3.- Fundamentos de la pastoral 4
4.- Hermenéutica Bíblica 4
5.- Introducción al N. T 4

II Semestre

1.- Griego I 4
2.- Psicología 4
3.- Estudio sobre género 4

4.- Exégesis en el N. T 4
5.- Educación cristiana 4

Tercer año

I Semestre

1. Hebreo
2. Administración pastoral
3. Liturgia protestante
4. Sociología de la religión
5. Teología sistemática

II Semestre

1. Griego II
2. Homilética II
3. Teología Latinoamericana
4. Cristología
5. Filosofía de la religión

Total 30 cursos

Temas para el seminario:

1. Salud
2. Teología Indígena
3. Resolución de conflictos
4. Estadística Morava
5. Ecología y sistema agrícola alternativo
6. Constitución de la Iglesia Morava
7. Textos paulinos sobre la mujer

Requisitos generales de graduación

Una vez cumplido el estudiante con el currículum prescrito, se le otorgara el Titulo de Bachiller en Teología. Con este titulo estará habilitado para continuar con estudios superiores de teología, en el ámbito nacional e internacional.

Programa III

LICENCIATURA EN TEOLOGIA CON ÉNFASIS ESPECIALES

Propósitos:

1.- Ofrecer entrenamientos avanzado en Biblia, teología. Pastoral, historia de la iglesia y estudios ministeriales a los bachilleres en teología que desean profundizar sus conocimientos y servir con mayor eficacia en el ministerio

2.- Promover la formación de pastoral profesionales que sea capaces de servir no solo como predicadores sino en la docencia como en otras áreas de desarrollo.

Asignaturas para niveles superiores
Áreas de nivel superior:

1. Disciplina en área Bíblica
2. Disciplina en área Teología
3. Disciplina en área Pastoral
4. Disciplina en área Eclesiológica
5. Disciplina en área Histórica
6. Disciplina en área Litúrgica

Área general

1. Elaboración y mantenimiento de proyectos
2. Filosofía
3. historia de la cultura
4. Método de Investigación social
5. Corrientes ideológicas

Área de Biblia

1. Exégesis Bíblica I y II
2. Método de interpretación critica
3. Hebreo
4. Griego

Área teológica

1. Método teológico
2. Teología e ideología
3. Seminarios interdisciplinarios
4. Elaboración de proyectos de integración

Área pastoral

1. Consejería
2. Resolución de conflictos

Área de historia

1. Historia de la Reforma Protestante
2. Historia del movimiento misionero mundial
3. Metodología de historia
4. Proyectos de interacción

Área de liturgia

1. Historia y teología del cultura cristiana
2. Liturgia cristiana
3. Liturgias ecuménicas
4. Mayordomía

Requisitos de Graduación

El estudiante completara uno de los siguientes proyectos de interacción. Cada uno de estos diseños para ayudar al estudiante a reflexionar sobre su práctica ministerial, a consolidar su bagaje bíblico teológico y avanzar en la preparación de su ministerio futuro.

1.- Proyecto de tesis

Con la asistencia del instructor de metodología de investigación, el estudiante reflexiona sobre su practica ministerial y escoge un campo de investigación relacionado con se presente o anticipado ministerio. Con la aprobación del proyecto de tesis se asignara su profesor de guía. Una vez que la investigación es completada y aprobada por el profesor de guía se efectúa la defensa pública o privada.

Curso y proyecto de servicio

Diseñado para estudiantes que participan y desempeñan nuevos roles en el ministerio, y que desean una oportunidad para reflexionar críticamente sobre su práctica pastoral con la ayuda de su supervisión profesional.

Planeamiento curricular

Una vez admitido al programa de licenciatura, el estudiante tomara un examen de diagnostico en la Biblia y Teología. Este examen podría ser tomado a través de un pro-acto comisionado por el seminario y en la región geográfica donde vive el estudiante. Con este diagnostico se podrá establecer las necesidades curriculares del estudiante que juntos con el consejero académico planearan un programa de estudios apropiados al trasfondo del estudiante y sus metas ministerial.

Concentración de áreas

1.- Estudios Bíblicos... 18
Estudios de Nuevo Testamento.. 6
Griego 2 y 3
Exégesis de Romanos
Estudios de Antiguo Testamento 6
Hebreo 1 y 2
Hermenéutica Aplicada A. T
Estudio de Libro Operativo de Biblia:
Griego, Hebreo o estudio de libro ………………………………… 6

2. Teología, Historia y Misión 21
Electivos de teología... 12
Electivos de historia del cristianismo.. 6
Electivos de Misión.. 3

3. Estudios Ministeriales (una elección).. 48
Educación Cristiana
4 cursos escogidos de estas área.. 3
4 cursos escogidos de consejeria.. 3
Homilética o comunicación
Ministerio pastoral

A.- CONSERIA PASTORAL
Teorías de la personalidad... 3
Teorías de la consejería.. 3
Técnicas de la conserjerías... 3
Psicología...3
Ética profesional y consejería...3
Conserjerías prematrimonial y de la familia..3
Practica supervisada...3

B.- EVANGELISMO
Fundamentos Bíblicos (una elección)...3
Análisis de libros de los Hechos
Teología Bíblica de la Misión
Análisis de la Epístola de los Romanos

C.- PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TEOLÓGICAS 3
(una elección)
Apocalíptica
Cristianismo y cultura en América Latina
Historia de las Misiones

D.- PRÁCTICAS DE EVANGELIZACIÓN 3
(una elección)
Método de Evangelismo personal
Predicación Evangelística
Evangelización y discipulado...3
Estrategias de movilización de la iglesia...3
Crecimiento integral de la iglesia... 3
Misión y escatología.. 3

Aspecto financiero

1.- Pago de matrícula
2.- Costo de los estudios
Cursos
Alimentación: cursos en residencia
Hospedaje: cursos en residencia
3.- Gastos de graduación
4.- Gastos de misceláneos
5.- Aporte de las iglesias
6.- Aporte de los estudiantes
7.- aporte de la Junta Provincial
8.- Aporte de instalaciones extranjeras

Facultad y administración
Equipo de dirección y cuerpo docente

A manera de información
Anexo I

Presupuesto

Anexo II

Distribuciones para áreas:
Asignaturas para nivel superior

<u>I Año</u>

I Semestre

Área de teología
Teología sistemática
Teología y ética

Teología y cultura
Corrientes Teológicas en Nicaragua
Teología Morava en Costa Atlántica
Teología especificas

AREAS PASTORAL

Administración pastoral
Pastoral de la juventud
Pastoral de la niñez
Pastoral de la mujer